隋書

三

志第六　隋書十一

太尉揚州都督監修國史上柱國趙國公臣長孫無忌等奉勑撰

禮儀六

梁制乘輿郊天祀地禮明堂祠宗廟元會臨軒則黑介幘通天冠平冕俗所謂平天冠者也其制玄表朱綠裏廣七寸長尺二寸加於通天冠上前垂四寸後垂三寸前圓而後方垂白玉珠十有二旒其長齊肩以組爲纓各如其綬色傍垂黈纊充耳珠以玉瑱其衣皁上絳下前三幅後四幅衣畫而裳繡衣則日月星辰山龍華蟲火宗彝畫以爲繢裳則藻粉米黼黻以爲繡凡十二章素帶廣四寸朱裏以

朱繡裨飾其側中衣以絳緣領袖赤皮爲韠蓋古之韍也
絳袴韈赤舄佩白玉垂朱黃大綬黃赤縹紺四采革帶帶
劒緄帶以組爲之如綬色黃金辟邪首爲帶鐍而飾以白
玉珠又有通天冠高九寸前加金愽山述黑介幘絳紗袍皁
緣中衣黑舄是爲朝服元正賀畢還儲更衣出所服也其
釋奠先聖則皁紗袍絳緣中衣絳袴韈黑舄臨軒亦服衮
冕未加元服則空頂介幘拜陵則箋布單衣介幘又有五
梁進賢冠遠遊平上幘武冠單衣黑介幘宴會則服之
單衣白帢以代古之疑衰皮弁爲弔服爲羣臣舉哀臨
喪則服之

天監三年何佟之議公卿以下祭服裏有中衣即今之中單也案後漢輿服志明帝永平二年初詔有司採周官禮記尚書乘輿服從歐陽說公卿以下服從大小夏侯說祭服絳緣領袖爲中衣絳袴袜示其赤心奉神今中衣絳緣足有所明無俟於袴旣非聖法請不可施遂依議除之

四年有司言平天冠等一百五條自齊以來隨故而毀未詳所送何佟之議禮祭服敝則焚之於是並燒除之其珠玉以付中署

七年周捨議詔旨以王者袞服宜畫鳳皇以示差降按禮有虞氏皇而祭深衣而養老鄭玄所言皇則是畫鳳皇羽

也又按禮所稱雜服皆以衣定名猶加衮冕則是衮衣而
冕明有虞言皇者是衣名非冕明矣畫鳳之旨事實灼然
制可又王僧崇云今祭服三公衣身畫獸其要及袖又有
青獸形與獸同義應是蜼即宗彝也两袖各有禽鳥形類
鸞鳳似是華蟲今畫宗彝即是周禮但鄭玄云蜼禺屬昂
鼻長尾是獸之輕小者謂宜不得同獸尋冕服無鳳應改
爲雉又裳有圓花於禮無礙疑是畫師加葩藹耳藻米黼
黻乖古制今請改正并去圓花帝曰古文日月星辰此以一辰攝三
物也山龍華蟲又以山攝三物也藻火粉米又以藻攝三物也是
爲九章今衮服畫龍則宜應畫鳳明矣孔安國云華者花也則

為花非疑若一向畫雉差降之文復將安寄鄭義是所未
允又帝曰禮王者祀昊天上帝則大裘而冕祀五帝亦如
之又云莞席之安而蒲越稾鞂之用斯皆至敬無文貴誠
重質今郊用陶匏與古不異而大裘蒲秸獨不復存其於
質敬恐有未盡且一獻為質其爵佩之飾及公卿所著冕服
可共詳定五經博士陸瑋等並云祭天猶存掃地之質而
服章獨取黼黻為文於義不可今南郊神座皆用莞席此
獨莞類未盡質素之理宜以稾秸為下藉蒲越為上席又
司服云王祀昊天服大裘明諸臣禮不得同自魏以來皆
用衮服今請依古更制大裘制可瑋等又尋大裘之制唯

鄭玄注司服云大裘羔裘也既無所出未可爲據案六冕之服皆玄上纁下今宜以玄繒爲之其制式如裘其裳以纁皆無文繡冕則無旒詔可○又乗輿宴會服單衣黒介幘舊三日九日小會初出乗之今畧服之

八年帝改去還皆乗輦服白紗帽

九年司馬筠等參議禮記玉藻云諸侯玄冕以祭裨冕以朝雜記又云大夫冕而祭於公弁而祭於巳今之尚書上異公矦下非卿士止有朝衣本無冕服但既預齋祭不容同在於朝宜依太常及博士諸齋官例著阜衣絳襈中單竹葉冠若不親奉則不須入廟帝從之

十一年尚書參議按禮跣韈事由燕坐履不宜陳尊者之側今則極敬之所莫不皆跣清廟崇嚴既絕恒禮凡有履行者應皆跣韈詔可

陳永定元年武帝即位徐陵白所定乘輿御服皆採梁之舊制又以爲冕旒後漢用白玉珠晉過江服章多闕遂用珊瑚雜珠飾以翡翠侍中顧和奏今不能備玉珠可用白琁從之蕭驕子云白琁蜯珠是也帝曰形制依此今天下初定務從節儉應用繡織成者並可彩畫金色宜塗珠玉之飾任用蜯也至天嘉初悉改易之定令具依天監舊事然亦往往改革今不同者皆隨事於注言之不言者蓋無

所服制云

皇太子金璽龜鈕朱綬三百二十首朝服遠遊冠金博山佩瑜玉翠緌垂組朱衣絳紗袍皁緣白紗中衣白曲領帶鹿盧劒火珠首素革帶玉鉤䚢獸頭鞶囊其大小會祠廟朔望五日還朝皆朝服常還上宫則朱服若釋奠則遠遊冠玄朝服絳緣中單絳袴襪玄舄講則著介幘又有三梁進賢冠其侍祀則平冕九旒衮衣九章白紗絳緣中單絳繒韠赤舄絳韎若加元服則中舍執冕從皇太子舊有五時朝服自天監之後則朱服在上省則烏帽永福省則白帽云

諸王金璽龜鈕纁朱綬一百六十首朝服遠遊冠介幘朱衣絳

紗袍皁緣中衣素帶黑舄佩山玄玉垂組大帶獸頭鞶囊青綬若加餘官則服其加官之服

開國公金章龜鈕玄朱綬二百四十首朝服紗朱衣進賢三梁冠佩山玄玉獸頭鞶囊青綬

開國侯伯金章龜鈕青朱綬一百二十首朝服紗朱衣進賢三梁冠佩水蒼玉獸頭鞶囊青綬

開國子男金章龜鈕青綬二百首朝服紗朱衣進賢三梁冠佩水蒼玉獸頭鞶囊青綬

縣鄉亭關內關中及名號侯金印龜鈕紫綬朝服進賢二梁冠獸頭鞶囊青綬關內關中及名號侯則珪鈕

開外矦銀印珪鈕青綬朝服進賢二梁冠獸頭鞶青劒

諸王嗣子金印珪鈕紫綬八十首朝服進賢二梁冠佩山玄玉獸頭鞶青劒

開國公侯嗣子銀印珪鈕青綬八十首朝服進賢二梁冠佩水蒼玉獸頭鞶青劒

太宰太傅太保司徒司空金章龜鈕紫綬八十首朝服進賢三梁冠佩山玄玉獸頭鞶青劒陳令加有相國丞相服制同

大司馬大將軍太尉諸位從公者金章龜鈕紫綬八十首朝服武冠佩山玄玉獸頭鞶青劒直將軍則不帶劒

凡公及位從公言以將軍及以左右光祿開府儀同者各隨本位號其文則曰某位號儀同之章

五等諸侯助祭郊廟皆平冕九旒青玉爲珠有前無後各以其綬色爲組纓旁垂黈纊衣玄上纁下畫山龍巳下九章備五采大佩赤舄絇屨録尚書無章綬品秩悉以餘官總司其任服則餘官之服猶執笏紫荷其在都坐則東面最上

尚書令僕射尚書銅印墨綬朝服納言幘進賢冠佩水蒼玉尚書則無印綬簪筆紫荷執笏陳尚書令僕射金章龜鈕紫綬八十首獸頭鞶尚書無印綬及鞶餘並同梁

侍中散騎常侍通直常侍員外常侍朝服武冠貂蟬侍中左插常侍右插皆簪筆佩水蒼玉其員外常侍不給佩舊至尊朝會登殿侍中

常侍夾御御下輿則扶左右侍中驂乘則不帶劒

中書監令祕書監銅印墨綬朝服進賢兩梁冠佩水蒼玉

書劒獸頭鞶陳制銀章龜鈕青綬八十首獸頭鞶書劒餘同梁

左右光祿大夫皆與加金章紫綬同其但加金紫者謂之

金紫光祿但加銀青者謂之光祿大夫陳令有特進進賢二梁冠朝服佩水

蒼玉書劒梁令不載

光祿太中中散大夫太常光祿弘訓太僕太僕廷尉宗正

大鴻臚大司農少府大匠諸卿丹陽尹太子保傅大長秋

太子詹事銀章龜鈕青綬獸頭鞶朝服進賢冠二梁佩水

蒼玉卿大夫助祭則冠平冕五旒黑玉爲珠有前無後各

以其綬采爲組纓旁垂黈纊衣玄上纁下畫華蟲七章皆佩五采大佩赤舄絇屨陳宮御改云慈訓餘皆同梁又有大舟御服章同

驃騎車騎衛將軍中軍冠軍輔國將軍四方中郎將金章紫綬中郎將則青綬朝服武冠佩水蒼玉陳令鎮衛驃騎車騎中軍中衛中撫軍中權四征四鎮四安四翊四平將軍金章獸鈕其冠軍四方中郎將金章豹鈕並紫綬八十首獸頭鞶朝服武冠佩水蒼玉自中軍已下諸將軍及冠軍四方中郎將並官不給佩

○領護軍中領護軍五營校尉銀印青綬朝服武冠佩水蒼玉獸頭鞶其屯騎夾御日假給佩餘校不給陳令領護金章龜鈕紫綬八十首中領護銀章龜鈕青綬八十首其五營校尉銀印龜鈕青綬八十首官不給佩餘並同梁

弘訓衛尉衛尉陳宮御云慈訓服同諸御但武冠司隸校尉陳無官服左右衛

驍騎游擊前左右後軍將軍龍驤寧朔建威振威奮威揚威廣威武威建武振武奮武揚武廣武等將軍積弩積射強弩將軍監軍銀章青綬朝服武冠佩水蒼玉獸頭鞶驍游已下並不給佩驍游夾侍日假給陳令左右衛銀章龜鈕不給鞶左右驍騎游擊雲騎游騎前左右後軍將軍左右中郎將銀甲珪鈕餘服飾同梁亦官不給佩其驍游雲騎夾御日假給其積弩積射強弩銅印環鈕墨綬帶鞶餘服同梁又有忠武軍師武臣爪牙龍騎雲麾鎮兵翊師宣惠宣毅智威仁威勇威信威嚴威智武仁武勇武信武嚴武金章豹鈕紫綬八十首官不給輕車鎮朔武旅貞毅朔威寧遠安遠征遠振遠宣遠等將軍金章貔鈕紫綬並獸頭鞶朝服武冠佩水蒼玉

國子祭酒皁朝服進賢二梁冠佩水蒼玉

御史中丞都水使者銀印墨綬朝服進賢二梁冠獸頭鞶

象劒佩水蒼玉陳中丞銀章龜鈕青綬八十首二梁冠餘同梁其都水陳梁改爲太舟卿服在諸卿中見

謁者僕射銅印環鈕墨綬八十首朝服高山冠獸頭鞶佩水蒼玉象劒

諸軍司銀章龜鈕青綬朝服武冠獸頭鞶

給事中黄門侍郎散騎通直員外散騎侍郎奉朝請太子中庶子庶子武衛將軍武騎常侍朝服武冠象劒陳令無子巳上簪筆其武衛不劒正直夾御白布袴褶

中書侍郎朝服進賢一梁冠象劒冗從僕射太子衛率銅印墨綬獸頭鞶朝服武冠陳衛率銀章龜鈕青綬不劒冗從銅印環鈕墨綬象劒餘並同梁

武賁中郎將羽林監銅印環鈕墨綬朝服武冠獸頭鞶胥劒其在陛牙及備鹵簿著髦尾絳紗縠單衣

護匈奴中郎將護羌戎夷蠻越烏丸西域校尉銀印珪鈕青綬朝服武冠獸頭鞶陳令無此官其庶子鎮蠻寧蠻平戎西戎校尉平越中郎將服章同

安夷撫夷護軍州郡國都尉奉車駙馬騎都尉諸護軍銀印珪鈕青綬獸頭鞶朝服武冠陳安遠鎮蠻護軍州郡國都尉奉車駙馬騎都尉諸護軍服章同無鞶文

州刺史銅印墨綬獸頭鞶胥劒絳朝服進賢二梁冠陳銅章龜鈕青綬餘同梁

郡國太守相內史銀章龜鈕青綬獸頭鞶單衣介幘加中

二千石依卿尹冠服劒佩

尚書左右丞祕書丞銅印環鈕黃綬獸爪鞶朝服進賢一梁冠

尚書祕書著作郎太子中舍人洗馬舍人朝服進賢一梁冠簪導劒

諸王友文學朱服進賢一梁冠陳令諸王師服同

治書侍御史侍御史朝服簪導劒法冠治書侍御史則有銅印環鈕墨綬陳又有殿中蘭臺侍御史朝服法冠簪導劒簪筆

諸博士給皁朝服進賢兩梁冠佩水蒼玉

太學博士正限八人著佩限外六人不給

廷尉律博士無佩並簪筆
國子助教阜朝服進賢一梁冠簪筆
公府長史獸頭鞶諸卿尹丞黃綬獸爪鞶簪筆
諸縣署令秩千石者獸爪鞶銅印環鈕墨綬朝服進賢兩
梁冠長史朱服諸卿尹丞建康令玄服
公府掾屬主簿祭酒朱服進賢一梁冠公府令史亦同
領護軍長史朱服獸頭鞶諸軍長史單衣介幘獸頭鞶
諸卿部丞獄丞並阜朝服一梁冠黃綬獸爪鞶簪筆
太子保傅詹事丞阜朝服一梁冠簪筆獸爪鞶黃綬
郡國相內史丞長史單衣介幘長史獸頭鞶其丞黃綬獸

爪鞶
諸縣署令長相單衣介幘獸頭鞶銅印環鈕墨綬朝服進
賢一梁冠諸署令朱衣武冠州都大中正郡中正單衣介
幘
太子門大夫獸頭鞶陵令長獸爪鞶銅印環鈕墨綬朝服
進賢一梁冠令長朱服率更家令僕朝服兩梁冠獸頭鞶
腰劒
黃門諸署令僕長丞朱服進賢一梁冠銅印環鈕墨綬丞
黃綬黃門冗從僕射監太子寺人監銅印環鈕墨綬朝服
武冠獸頭鞶

公府司馬領護軍司馬諸軍司馬護匈奴中郎將護羌戎夷蠻越烏丸戊巳校尉長史司馬銅印環鈕墨綬獸頭鞶朝服武冠諸軍司馬單衣平巾幘長史介幘陳令公府司馬領護軍司馬諸軍司馬鎮安蠻安遠護軍蠻戎越校尉中郎將長史司馬其服章與梁官同

公府從事中郎朱服進賢一梁冠諸將軍開府功曹主簿單衣介幘革帶廷尉建康正監平銅印環鈕墨綬皁零辟朝服法冠獸爪鞶

左右衛司馬銅印環鈕墨綬單衣帶平巾幘獸頭鞶

諸府參軍單衣平巾幘

諸州別駕治中從事主簿西曹從事玄朝服進賢一梁冠

簪筆常公事單衣介幘朱衣

直閤將軍朱服武冠銅印珪鈕青綬獸頭鞶

直閤將軍諸殿主帥朱服武冠正直絳衫從則裲襠衫

諸開國郎中令大農公傳中尉銅印環鈕青綬朝服進賢兩梁冠中尉武冠皆獸頭鞶

諸開國將軍銅印環鈕青綬朝服武冠限外者不給印陳制墨綬餘並同梁

開國掌書中尉司馬陵廟食官廐牧長典醫典府丞銅印常侍侍郎世子庶子謁者中大夫舍人不給印典書典祠學官令典膳丞長銅印限外者不給印

左右常侍侍郎典衛中尉司馬朝服武冠典書典祠學官令朝服進賢一梁冠餘悉朱服一梁冠（常侍侍郎典書典祠學官令簪筆）

晉制

太子衛率率更家令丞銅印環鈕黃綬皁朝服進賢一梁冠獸頭鞶

太子常從武賁督銅印環鈕墨綬朝服武冠獸頭鞶

殿中將軍員外將軍朱服武冠

州郡國都尉司馬銅印環鈕墨綬朱服武冠獸頭鞶

諸謁者朝服高山冠

中書通事舍人門下令史主書典書令史門下朝廷局書

令史太子門下通事守舍人主書典守舍人 二宮齋內職
左右職局齋幹已上朱服武冠
殿中內外局監太子內外監殿中守舍人銅 印環鈕朱服
武冠
內外監典事書吏朱服進賢一梁冠內監朝廷人領局典
事外監統軍隊諮詳發遣局典事武冠外監及典事書吏
悉著朱衣唯正直及齋監并受使不在例其東宮內外監殿
典事書吏依臺格五校三將將軍主事內監主事外監主
事三校主事朱服武冠
尚書都令史都水參事門下書令史集書中書尚書祕書

著作掌書主書主圖主譜典客令史書令史監令僕射省事蘭臺殿中蘭臺謁都水令史公府令史書令史太子導客舍守舍人及諸省典事朱衣進賢一梁冠

尚書都笇度支笇左戶校吏朱服進賢一梁冠

諸縣署丞太子諸署丞王公侯諸署及公主家令丞僕銅印環鈕黃綬朱服進賢一梁冠太官太醫丞武冠

諸縣尉銅印環鈕單衣介幘黃綬獸爪鞶節騎郎朱服武冠其在陛列及備鹵簿者髦尾絳紗縠單衣御節郎黃紱郎朝服赤介幘簪筆典儀唱警唱奏事持兵王麾等諸職公事及備鹵簿朱服武冠殿中中郎將校尉都尉銀印珪

鈕青綬朱服武冠獸頭鞶

城門候銅印環鈕墨綬朱服武冠獸頭鞶

部曲督司馬吏部曲將銅印環鈕朱服武冠司馬吏假墨
綬獸爪鞶

太中中散諫議大夫議郎中郎郎中舍人朱服進賢一梁
冠

諸門郎僕射佐吏東宮門吏其郎朱服僕射皁零辟朝服
進賢冠吏却非冠佐吏著進賢冠

總章協律銅印環鈕艾綬獸爪鞶朱服武冠

黄門後閣舍人主書齋帥監食主食主客扶侍鼓吹朱服

武冠鼓吹進賢冠爲帥墨綬獸頭鞶

殿中司馬銅印環鈕墨綬朱服武冠獸頭鞶

總章監鼓吹監銅印環鈕艾綬朱服武冠

諸四品將兵都尉牙門將崇毅材官折難輕騎揚烈威遠寧遠宣威光威驤威威烈威虜平戎綏遠綏狄綏邊綏戎獸威威武烈武毅武奮武討寇討虜殄難討難討夷厲武橫野陵江鷹揚執訊蕩寇蕩虜蕩難蕩逆殄虜掃虜掃難掃逆掃寇厲鋒武奮武牙廣野領兵滿五十人給銀章不滿五十除板而已不給章朱服武冠以此官爲刺史太守皆青綬此條已下皆陳制與梁不同

典儀伹帥典儀正帥朱衣武冠廿一本資有殿伹正帥得帶
爻綬獸頭鞶鞶殿伹帥正帥爻綬獸頭鞶鞶朱服武冠殿帥羽
儀帥員外帥朱衣武冠
威雄猛烈振信勝略風力光等十威將軍武猛略勝力毅
健烈威銳勇等十武將軍並銀章熊鈕青綬獸頭鞶鞶武冠
朝服
猛毅烈威銳震進智威勝駿等十猛將軍銀章熊鈕青綬
獸頭鞶鞶武冠朝服
壯武勇烈猛銳威毅志意力等十壯將軍驍雄桀猛烈武
勇銳名勝迅等十驍將軍雄猛威明烈信武勇毅壯健等

十雄將軍並銀章盖鈕青綬獸頭般鞶武冠朝服
忠勇烈猛銳壯毅捍信義勝等十忠將軍明智略遠勇烈
威勝進銳毅等十明將軍光烈明英遠勝銳命勇武野等
十光將軍飈勇猛烈銳奇決起略勝出等十飈將軍並銀
章鹿鈕青綬獸頭般鞶武冠朝服
龍驤武視雲旗風烈電威雷音馳銳進銳羽騎突騎折衝
冠武和戎安壘起猛英果掃虜掃狄武銳摧鋒開遠略遠
貞威決勝清野堅銳輕銳拔山雲勇振旅等三十號將軍銀
印菟鈕青綬獸頭般鞶朝服武冠
超武鐵騎樓船宣猛樹功剋狄平虜稜威戎昭威戎伏波

雄戟長劒衝冠雕騎佽飛勇騎破敵尅敵威虜前鋒武毅開邊招遠全威破陣蕩寇殄虜橫野馳射等三十號將軍銅印環鈕墨綬獸頭鞶朝服武冠并左十二件將軍除並假給章印綬板則止朱服武冠而已其勲選除亦給章印建威牙門期門已下諸將軍並銅印環鈕墨綬獸頭鞶朱服武冠板則無印綬止冠服而已其在將官以功次轉進應署建威已下諸號不限板除悉給印綬若武官署位轉進登上條九品馳尉已上諸戎號亦不限板除悉給印綬

千人督校督司馬武賁督牙門將騎督督守將兵都尉太子常從督別部司馬假司馬假銅印環鈕朱服武冠墨綬

獸頭鞶

武猛中郎將校尉都尉銅印環鈕朱服武冠其以此官爲千人司馬道貴督已上及司馬皆假墨綬獸頭鞶已上陳制

梁所無及不同者

陛長甲僕射主事吏將騎廷上五牟旗假吏武賁在陛列及備鹵簿服錦文衣武冠毦尾陛長者假銅印環鈕墨綬獸頭鞶

假旄頭羽林在陛列及備鹵簿服絳單衣上著韋畫要襦假旄頭輿輦迹禽前驅由基強弩司馬給絳科單衣武冠其本位佩武猛都尉已上印者假墨綬別部司馬已下假

墨綬並獸頭盤鞶

殿中冗從武賁殿中武賁持鈒戟冗從武賁假青綬絳科單衣武冠陳令絳科單衣其本位職佩武猛都尉等印假鞶綬依前條

持椎斧武騎武賁五騎傳詔武賁殿中羽林太官賞食武賁稱飯宰人諸宮賞食武賁假墨綬給絳構武冠其佩武猛都尉等位印皆依上條假鞶綬之例

其在陛列及備鹵簿五騎武賁服錦文衣氅尾宰人服離支衣領軍捉刃人烏緲帽袴褶皮帶

縒是羽葆毦鼓吹悉改著進賢冠外給系毦鼓吹著武冠

諸官鼓吹尚書廊下都坐門下使守藏守閤殿中威儀騶

武賁常直殿門雲龍門者門下左右部武賁羽林騶給傳事者諸導騶門下中書守閤尚書門下武賁羽林騶蘭臺五曹節藏僕射廊下守閤威儀發符騶都水使者廊下守給騶謁者威儀騶諸宮謁者騶絳褠武冠衣服如舊大誰天門吏皁科單衣樊噲冠衛士涅布褠卻敵冠

諸將軍使持節都督執節史朱衣進賢一梁冠（自此條已下皆陳制梁所無）

持節節史單衣介幘其纂戎戒嚴時同使持節制假節節史單衣介幘（凡節趺以石為之持節皆刻為蟠螭形假節及給蠻夷節皆刻為狗頭趺）

諸王典籤帥單衣平巾幘（典籤書吏袴褶平巾幘）

諸王書佐單衣介幘
公府書佐朱衣進賢冠
諸王國舍人司理謁者閤下令史中衛都尉朱衣進賢一
梁冠司理假銅印謁者高山冠令史已下武冠
太子太傅五官功曹主簿皁朝服進賢一梁冠
太子二傅門下主記録事功曹書佐門下書佐記室帳下
督都督省事法曹書佐太傅外都督皁衣進賢一梁冠
太子妃家令絳朝服進賢一梁冠
太子三校二將積弩殿中將軍衣服皆與上宮官同
太子正員司馬督題閤監銅印墨綬三校內主事主章扶侍守

舍人衣幘杖局服飾衣局珍寶朝廷主衣統奏事幹內局
內幹朱衣武冠
諸公府御屬及省事錄尚書省事太子門下及內外監丞
典事導客卒書書吏次功典書函典書典經五經典書諸守
宮舍人市買清愼食官督內直兵吏宣華崇賢二門舍人
諸門吏朱衣進賢一梁冠
太子妃傳令朱衣武冠執刀烏信幡
太子二傅騎吏玄衣赤幘武冠常行則袴褶執儀齋帥殿
帥典儀帥傳令執刀戟主蓋扇麾幟殿上持兵車郎扶車
注䟽萌床齋閤食司馬唱導飯主食殿前帥殿前威儀武

賁威儀散給使閤將鼓吹士帥副武冠絳褠案靶小輿持
車軺車給使平巾幘黃布袴褶赤罽帶
太子諸門將涅布褠樊噲冠
太子鹵簿戟吏赤幘武冠絳褠廉帥整陣禁防平巾幘白
布袴褶靴角五音帥長麾青布袴褶岑帽絳絡帶都伯平
巾幘黃布袴褶
文官曹幹白紗單衣介幘尚書二臺曹幹亦同
武官問訊將士給使平巾幘白布袴褶
通天冠高九寸正豎頂少斜却乃直下鐵為卷梁前有展
筩冠前加金博山述乘輿所常服

遠遊冠制似通天而前無山述有展筩橫于冠前皇太子及王者後諸王服之諸王加官者自服其官之冠服唯太子及王者後常冠焉太子則以翠羽爲緌綴以白珠其餘但青絲而已

進賢冠古緇布冠遺象也斯蓋文儒者之服前高七寸後高三寸長八寸有五梁三梁二梁一梁之別五梁唯天子所服其三梁巳下爲臣高卑之別云

武冠一名武弁一名大冠一名繁冠一名建冠今人名曰籠冠即古惠文冠也天子元服亦先加大冠今左右侍臣及諸將軍武官通服之侍中常侍則加金璫附蟬焉插以

貂尾黃金爲飾云

高山冠一名側注高九寸鐵爲卷梁制似通天頂直豎不斜無山述展筩高山者取其矜莊賓遠中外謁者僕射服之

法冠一名柱後或謂之獬豸冠高五寸以縰爲展筩鐵爲柱卷取其不曲撓也侍御史廷尉正監平凡執法官皆服之

鶡冠猶大冠也加雙鶡尾豎插兩邊故以名焉武賁中郎將羽林監節騎郎在陛列及鹵簿者服之。長冠一名齋冠高七寸廣三寸漆纚爲之制如版以竹爲裏漢高祖微時

以竹皮爲此冠所謂劉氏冠後除竹用漆纚焉司馬彪曰長冠楚制也人間或謂之鵲尾冠非也後代以爲祭服尊敬之也至天監三年祠部郎沈宏議案竹葉冠是高祖爲亭長時所服安可緜代爲祭服哉禮士弁祭於公請令太常丞博士奉齋之服宜改用爵弁明山賓同宏議司馬褧云若必遵三王則懼所改非一長冠謂宜仍舊案今之宗丞博士之服未有可非帝竟不改

建華冠以鐵爲柱卷貫大銅珠九枚祀天地五郊明堂舞人服之

樊噲冠廣九寸高七寸前後出各四寸制似平冕凡殿門

司馬衛士服之
却敵冠高四寸通長四寸後高三寸制似進賢冠凡宮殿門衛士服之
却非冠高五寸制似長冠宮殿門吏僕射冠之
幘尊卑貴賤皆服之文者長耳謂之介幘武者短耳謂之平上幘各稱其冠而制之尚書令僕射尚書幘收方三寸名曰納言示冠童子幘無屋施假髻者示未成人也
帢傅子云先未有岐荀文若巾觸樹成岐時人慕之因而弗改今通爲慶弔之服白紗爲之或單或裌初婚冠送餞亦服之

巾國學生服白紗爲之晉太元中國子生見祭酒博士單衣
角巾執經一卷以代手版宋末闕其制齊立學太尉王儉
更造今形如之○帽自天子下及士人通冠之以白紗者名
高頂帽皇太子在上省則烏紗在永福省則白紗又有繒
皁雜紗爲之高屋下裙蓋無定准
袴褶近代服以從戎今纂嚴則文武百官咸服之車駕親
戎則縛袴不舒散也中官紫褶外官絳褶䙅帶以代鞶
革
笏中世以來唯八座尚書執笏笏者白筆綴其頭以紫囊
裹之其餘公卿但執手版荷紫者以紫生爲裌囊綴之服

外加於左肩周遷云昔周公負成王制此衣至今以爲朝
服蕭驕子云名契囊案趙充國傳云張子孺持囊簪筆事
孝武帝張晏云囊契囊也近臣負囊簪筆從備顧問有
所記也
入殿門有籠冠者著之有纓則下之緣廂行得提衣省閤
內得著履烏紗帽入齋閤及橫度殿庭不得人提衣及提
服飾入閤則執手板自摳衣几席不得入齋正閤介幘不
得上正殿及東西堂儀仗繖扇有幰牽車不得入臺門臺
官問訊皇太子亦皆朱服著襪謁諸壼表幘庶姓單衣帢
詣三公必衣帢至黃閤下履過閤還著履

古者君臣佩玉尊卑有序綬者所以貫佩相承受也又上下施韍如蔽膝貴賤亦各有殊五霸之後戰兵不息佩非兵器韍非戰儀於是解去佩韍留其繫襚而已韍佩既廢秦乃以采組連結於襚轉相結受又謂之綬漢承用之至明帝始復制佩而漢末文亡絕魏侍中王粲識其形乃復造焉今之佩粲所制也

皇后謁廟服袿襡大衣蓋嫁服也謂之褘衣皁上皁下親蠶則青上縹下比深衣制隱領袖緣以絛首飾則假髻步搖俗謂之珠松是也簪珥步搖以黃金爲山題貫白珠爲支相繆八爵九華熊獸赤羆天鹿辟邪南山豐大特六獸諸

爵獸皆以翡翠爲華綬佩同乘輿
貴妃貴嬪貴姬是爲三夫人金章龜鈕紫綬八十首佩于窴
玉獸頭鞶
淑媛淑儀淑容昭華昭儀昭容脩華脩儀脩容是爲九嬪
金章龜鈕青綬八十首獸頭鞶佩采瓄玉
婕妤容華充華承徽列榮五職亞九嬪銀印珪鈕艾綬獸
頭鞶
美人才人良人三職散位銅印環鈕墨綬獸頭鞶
皇太子妃金璽龜鈕纁朱綬一百六十首佩瑜玉獸頭鞶
良娣銀印珪鈕佩采瓄玉青綬八十首獸爪鞶

保林銀印珪鈕佩水蒼玉青綬八十首獸爪鞶

諸王太妃妃諸長公主公主封君金印龜鈕紫綬八十首佩山玄玉獸頭鞶

開國公侯太夫人銀印珪鈕青綬八十首佩水蒼玉獸頭鞶

○公主三夫人大手髻七鏌蔽髻九嬪及公夫人五鏌世婦三鏌其長公主得有步搖公主封君已上皆帶綬以綵組爲緄帶各以其綬色金辟邪首爲帶玦公特進列侯卿校中二千石夫人

紺繒幗黃金龍首銜白珠魚須擿長一尺爲簪珥入廟佐祭者皁絹上下助蠶者縹絹上下皆深衣制緣自二千石

夫人已上至皇后皆以蠶衣爲朝服

自晉左遷中原禮儀多缺後魏天興六年詔有司始制冠冕各依品秩以示等差然未能皆得舊制至太和中方考故實正定前謬更造衣冠尚不能周洽及至熙平二年太傅清河王懌黃門侍郎韋廷祥等奏定五時朝服準漢故事五郊衣幘各如方色焉及後齊因之河清中改易舊物著令定制云

乘輿平冕黑介幘垂白珠十二旒飾以五采玉以組爲纓色如其綬黈纊玉笄白玉璽黃赤綬五采黃赤縹綠紺純黃質長二丈九尺五百首廣一尺二寸小綬長三尺二寸

與綬同采而首半之袞服皁衣絳裳裳前三幅後四幅織
成為之十二章緣絳中單織成組帶朱紱佩白玉帶鹿盧
劒絳袴袜赤舄未加元服則空頂介幘又有通天金博山
冠則絳紗袍皁緣中單其五時服則五色介幘進賢五梁
冠五色紗袍又有遠遊五梁冠並不通于下四時祭廟圜
丘方澤明堂五郊封禪大雩出宮行事正旦受朝及臨軒
拜王公皆服袞冕之服還宮及齋則服通天冠籍田則冠
冕璪十二旒佩蒼玉黄綬青帶青袜青舄拜陵則黑介幘
白紗單衣釋奠則服通天金博山冠玄紗袍春分朝日則
青紗朝服青舄秋分夕月則白紗朝服緗舄俱冠五梁進

賢冠、介幘服通天、金博山冠絳紗袍季秋、講武出征告廟

冠武弁黃金附蟬左貂鶡類宜社武弁朱衣纂嚴升殿服

通天金博山冠絳紗袍入温涼室冠武弁右貂附蟬絳紗

服征還飲至服通天冠廟中遣上將則衮冕還宮則通天

金博山冠賞祖罰社則武弁左貂附蟬元日冬至大小會

皆通天金博山冠四時畋出宮服通天冠並赤舄明堂則

五時俱通天冠各以其色服東西堂舉哀服白帢

天子六璽文曰皇帝行璽封常行詔勑則用之皇帝之璽

賜諸王書則用之皇帝信璽下銅獸符發諸州征鎮兵下

竹使符拜代徵召諸州刺史則用之並白玉爲之方一寸

二分螭獸鈕天子行璽封拜外國則用之天子之璽賜諸外國書則用之天子信璽發兵外國若徵召外國及有事鬼神則用之並黃金爲之方一寸二分螭獸鈕又有傳國璽白玉爲之方四寸螭獸鈕上交五蟠螭隱起鳥篆書文曰受天之命皇帝壽昌凡八字在六璽外唯封禪以封石函又有督攝萬機印一鈕以木爲之長一尺二寸廣二寸五分背上爲鼻鈕鈕長九寸厚一寸廣七分腹下隱起篆書爲督攝萬機凡四字此印常在內唯以印籍縫用則左戶郎中度支尚書奏取印訖輸內

皇太子平冕黑介幘垂白珠九旒飾以三采玉以組爲纓

色如其綬金璽朱綬四采赤黃縹紺綬朱質長二丈一尺三百二十首廣九寸小綬長三尺二寸與綬同色而首半之袞服同乘輿而九章絳紱佩瑜玉王具劒火珠標首絳袴襪赤舄非謁廟則不服未加元服則空頂黑介幘雙童髻雙玉導中舍人執遠遊冠以從其遠遊三梁冠黑介幘翠緌纓絳紗袍阜緣中單黑舄大朝所服亦服進賢三梁冠黑介幘阜朝服絳緣中單玄舄爲宮臣舉哀白帢單衣烏皮履未加元服則素服

皇太子璽黃金爲之方一寸龜鈕文曰皇太子璽宮中大事用璽小事用門下典書坊印

諸公卿平冕黑介幘青珠爲旒上公九三公八諸卿六以組爲纓色如其綬衣皆玄上纁下三公山龍八章降皇太子一等九卿藻火六章唯郊祀天地宗廟服之

遠遊三梁諸王所服其未冠則空頂黑介幘開國公侯伯子男及五等散爵未冠者通如之

進賢冠文官二品已上並三梁四品已上並兩梁五品已下流外九品已上皆一梁致事者通著委貌冠主兵官及侍臣通著武弁侍臣加貂璫御史大理著法冠諸謁者太子中道客舍人著高山冠宮門僕射殿門吏亭長太子率更寺宮門督太子內坊察非吏諸門吏等皆著却非冠羽

林武賁著鶡錄公已下尚書以上著納言幘又有赤幘卑
賤者所服救日蝕文武官皆免冠著赤介幘對朝服賤者
平巾赤幘示威武以助於陽也止雨亦服之請雨則服緗
幘東耕則服青幘庖人則服綠幘

印綬二品已上並金章紫綬三品銀章青綬三品已上凡是五省官及中侍中省皆為印不為章四品得印者銀印青綬五品六品得印者銅印墨綬四品已下凡是開國子男及五等散品名號侯皆為銀章不為印七品八品九品得印者銅印黃綬金銀章印及銅印並方一寸皆龜鈕東西南北四蕃諸國王章上蕃用中金中蕃用銀並方寸龜鈕佐官唯公府長史尚書二丞給印綬六品已下九品已

上唯當曹爲官長者給印餘自非長官雖位尊並不給
諸王纁朱綬四采赤黃縹紺純朱質纁文織長二丈一尺
二百四十首廣九寸開國郡縣公散郡縣公玄朱綬四采
玄赤縹紺朱質玄文織長一丈八尺百八十首廣八寸開
國縣子男散縣子男名號侯開國鄉男素朱綬三采青赤
白朱質白文織長一丈四尺百二十首廣六寸一品二品
紫綬三采紫黃赤純紫質長一丈八尺百八十首廣八寸
三品四品青綬三采青白紅純青質長一丈六尺百四十
首廣七寸五品六品墨綬二采青紺純紺質長一丈四尺
百首廣六寸七品八品九品黃綬二采黃白純黃質長一

丈二尺六十首廣五寸官品從第二已上小綬間得施玉
環凡綬先合單紡為一絲絲四為一扶扶五為一首首五
成一文采純為質首多者絲細首少者絲麤官有綬者則
有紛皆長八尺廣三寸各隨綬色若服朝服則佩綬服公
服則佩紛官無綬者不合佩紛

鞶囊二品已上金縷三品金銀縷四品銀縷五品六品綵
縷七八九品綵縷獸爪鞶官無印綬者並不合佩鞶囊及
爪

一品玉具劍佩山玄玉二品金裝劍佩水蒼玉三品及開
國子男五等散品名號侯雖四五品並銀裝劍佩水蒼玉

侍中已下通直郎已上陪位則像劒帶真劒者入宗廟及升殿若在仗內皆解劒一品及散郡公開國公侯伯皆雙佩二品三品及開國子男五等散品名號侯皆隻佩綬亦如之

百官朝服公服皆執手板尚書錄令僕射吏部尚書手板頭復有白筆以紫皮裏之名曰笏朝服綴紫荷錄令左僕射左荷右僕射吏部尚書右荷七品已上文官朝服皆簪白筆正王公侯伯子男卿尹及武職並不簪朝服冠幘各一絳紗單衣白紗中單皁領袖皁襈革帶曲領方心蔽膝白筆舄襪兩綬劒佩簪導鉤𩊚爲具服七品已上服也公

服冠幘紗單衣深衣革帶假帶履袜鈎䚢謂之從省服八品已下流外四品已上服也

流外五品已下九品已上皆著褠衣爲公服

皇后璽綬佩同乘輿假髻步揺十二鏌八雀九華助祭朝會以褘衣祠郊禖以褕狄小宴以闕狄親蠶以鞠衣禮見皇帝以展衣宴居以禒衣六服俱有蔽膝織成緄帶皇太后皇后璽並以白玉爲之方一寸二分螭獸鈕文各如其號璽不行用有令則太后以宮名衞尉印皇后則以長秋印

内外命婦從五品已上蔽髻唯以鏌數花釵多少爲品秩

二品已上金玉飾三品已下金飾內命婦左右昭儀三夫人視一品假髻九鏌金章紫綬服褕翟雙佩山玄玉九嬪視三品五鏌蔽髻銀章青綬服鞠衣佩水蒼玉世婦視四品三鏌銀印青綬服展衣無佩八十一御女視五品一鏌銅印墨綬服褖衣又有宮人女官服制第二品七鏌蔽髻服闕翟三品五鏌鞠衣四品三鏌展衣五品一鏌褖衣六品褖衣七品青紗公服俱大首髻八品九品俱青紗公服偏髾髻

皇太子妃　璽綬佩同皇太子假髻步搖九鏌服褕翟從蠶則青紗公服

皇太子妃璽以黃金方一寸龜鈕文曰皇太子妃之璽若
有封書則用內坊印
郡長公主公主王國太妃妃纁朱綬髻章服佩同內命婦一
品郡長君七鏌蔽髻玄朱綬闕翟章佩與公主同郡君縣
主佩水蒼玉餘與郡長君同太子良娣視九嬪服縣主青
朱綬餘與良娣同女侍中五鏌假金印紫綬服鞠衣佩水
蒼玉縣君銀章青朱綬餘與女侍中同太子孺人同世婦
太子家人子同御女鄉主鄉君素朱綬佩水蒼玉餘與御
女同外命婦章印綬佩皆如其夫若夫假章印綬佩妻則
不假一品二品七鏌蔽髻服闕翟三品五鏌服鞠衣四品

三鏁服展衣五品一鏁服褖衣内外命婦宮人女官從蠶則各依品次還著蔽髻皆服青紗公服如外命婦綬帶鞶囊皆准其夫公服之例百官之母詔加太夫人者朝服公服各與其命婦服同○後周設司服之官掌皇帝十二服祀昊天上帝則蒼衣蒼冕祀東方上帝及朝日則青衣青冕祀南方上帝則朱衣朱冕祭皇地祇祀中央上帝則黃衣黃冕祀西方上帝及夕月則素衣素冕祀北方上帝祭神州社稷則玄衣玄冕享先皇加元服納后朝諸侯則象衣象冕十有二章日月星辰山龍華蟲六章在衣火宗彝藻粉米黼黻六章在裳凡十二等享諸先帝大貞於龜食三

老五更享諸侯耕籍則服衮冕首龍巳下凡九章十二等宗彝巳下五章在衣藻火巳下四章在裳衣重宗彝祀星辰祭四望視朔大射饗羣臣巡犧牲養國老則服山冕八章十二等衣裳各四章衣重火與宗彝祀視朝臨太學入道法門宴諸侯與羣臣及燕射養庶老適諸侯家則服鷩冕七章十二等衣三章裳四章衣重三章衮山鷩三冕皆裳重黼黻俱十有二等通以升龍爲領標冕通十有二旒巡兵即戎則服韋弁謂以靺韋爲弁又以爲裳衣也田獵行鄉畿則服皮弁謂以鹿子皮爲弁白布衣而素裳也皇帝凶服斬衰父母之喪上下達其弔服錫衰以哭三公緦衰以哭諸

侯皆十五升抽其半錫者沇其布不沇其縷衰在內緦者沇其縷不沇其布衰在外也疑衰以哭大夫十四升皆素弁如爵弁之數環經一服纏經凡大疫大荒大災則素服縞冠凡疫病荒飢年災水旱也

諸公之服九一曰方冕二曰袞冕九章宗彝已上五章在衣藻巳下四章在裳三曰山冕八章衣裳各四章衣重宗彝爲九等四曰鷩冕七章衣三章裳四章衣重火與宗彝五曰火冕六章衣裳各三章衣重宗彝及藻裳重黼六曰毳冕五章衣三章裳二章衣重藻粉米裳重黼黻山冕已下俱九等皆以山爲領標冕俱九旒七曰韋弁八曰皮弁九曰玄冠

諸侯服自方冕而下八無衮冕山冕八章衣裳各四章鷩冕七章衣三章裳四章衣重宗彝火冕六章衣裳各三章衣重藻裳重黻毳冕五章衣三章裳二章衣重粉米裳重黼黻絺冕已下俱八等皆以華蟲爲領褾冕俱八旒

諸伯服自鷩冕而下七又無山冕鷩冕七章衣三章裳四章火冕六章衣裳各三章裳重黻毳冕五章衣三章裳二章裳重黼黻火冕已下俱七等皆以火爲領褾冕俱七旒

諸子服自方冕而下六又無黻鳥冕火冕六章衣裳各三章毳冕五章衣二章裳二章裳重黻毳冕已下俱六等皆以宗彝爲領褾冕俱六旒

諸男服自方冕而下五又無火冕毳冕五章衣三章裳二章以藻爲領褾冕五旒

三公之服九一曰祀冕二曰火冕六章衣裳各三章衣重宗彝與藻裳重黻三曰毳冕五章衣三章裳二章衣重藻與粉米裳重黼黻四曰藻冕四章衣裳俱二章衣重藻與粉米裳重黼黻五曰繡冕三章衣一章裳二章衣重粉米裳重黼黻俱九等皆以宗彝爲領褾六曰爵弁七曰韋弁八曰皮弁九曰玄冠

三孤之服自祀冕而下八無火冕毳冕五章衣三章裳二章衣重粉米裳重黼黻藻冕四章衣裳各二章衣重藻與

粉米裳重黼黻俱八等皆以藻爲領褾繡冕三章衣一章裳二章衣重粉米裳重黼黻爲八等

公卿之服自祀冕而下七又無毳冕藻冕四章衣裳各二章衣重粉米裳重黼黻爲七等皆以粉米爲領褾各七繡冕三章衣一章裳二章衣重粉米裳重黼黻爲七等

上大夫之服自祀冕而下六又無藻冕繡冕三章衣一章裳二章衣重粉米裳重黼爲六等

中大夫之服自祀冕而下五又無皮弁繡冕三章衣一章裳二章衣重粉米爲五等

下大夫之服自祀冕而下四又無爵弁繡冕三章衣一章

裳二章衣重粉米爲四等

士之服三一曰祀弁二曰爵弁三曰玄冠玄冠皆玄衣其裳上士以玄中士以黄下士雜裳雜裳謂前玄後黄也庶士之服一玄冠庶士庶人在宮府史之屬其服緇衣裳

後令文武俱著常服冠形如魏帢無簪有纓其凶服皆與庶人同其弔服諸侯於其卿大夫錫衰同姓緦衰於士疑衰其當事則弁絰否則皮弁公孤卿大夫之弔服錫衰弁絰皮弁亦如士之弔服疑衰素裳當事弁絰否則徒弁

皇后衣十二等其翟衣六從皇帝祀郊禖享先皇朝皇太后則服翬衣素質五色祭陰社朝命婦則服褕衣青質五色祭羣小祀受獻繭則服鷩衣赤衣采桑則服鳪衣黄色從皇帝見賓客

聽女教則服鵫衣色白食命婦歸寧則服翙衣色玄俱十有二等以翬雉爲領褾各有二臨婦盥子及法道門命婦有時見命婦則蒼衣春齋及祭還則青衣夏齋及祭還則朱衣采桑齋及采桑還則黄衣秋齋及祭還則素衣冬齋及祭還則玄衣自青衣而下其領褾以相生之色

諸公夫人九服其翟衣雉皆九等俱以䍮雉爲領褾各九自䍮衣已下五曰䍮衣鷩衣鳪衣鵫衣翙衣并朱衣黄衣素衣玄衣而九自朱衣而下其領褾亦同用相生之色

諸侯夫人自鷩而下八其翟衣雉皆八等俱以鷩雉爲領褾無䍮衣

諸伯夫人自鳪而下七其翟衣雉皆七等俱以鳪雉為領

褾又無鷩衣

諸子夫人自鷂而下六其翟衣俱以鷂雉為領褾又無鳪

衣

諸男夫人自翙而下五其翟衣雉皆五等俱以翙雉為領

褾又無鷂衣

三妃三公夫人之服九一曰鳪衣二曰鷂衣三曰翙衣四

曰青衣五曰朱衣六曰黄衣七曰素衣八曰玄衣九曰鬠

衣以鬠華皆九樹其雉衣亦皆九等以鳪雉為領褾各九

三𡚱三孤之內子自鷂衣而下八雉衣皆八等以鷂雉為

領褾各八
六嬪六卿之內子自翶衣而下七翟衣皆七等以翶雉爲
領褾各七
上媛上大夫之孺人自青衣而下六
中媛中大夫之孺人自朱衣而下五
下媛下大夫之孺人自黄衣而下四
御婉士之婦人自素衣而下三
中宮六尚一曰緅衣其色赤而微玄諸命秩之服曰公服其餘常
服曰私衣皇后華皆有十二樹諸侯之夫人亦皆以命數
爲之御三妃三公夫人已下又各依其命一命再命者又

俱以三爲節

皇后及諸侯夫人之服皆爲褘以三妃三公夫人已下翟衣則爲其餘皆襚爲屨襚各如其裳之色

皇后之凶服斬衰齊衰降旁朞已下弔服爲妃嬪三公之夫人孤卿內子之喪錫衰錫者十五升去其半無事其縷有事其布哀在內也爲諸侯夫人之喪緦衰緦亦十五升去其半有事其縷無事其布衰在外也爲媛御婉及大夫孺人士之婦人之喪疑衰十四升疑於吉皆吉笄無首象笄去首飾

太陰虧則素服蕩天下之陰事諸侯之夫人及三妃與三公之夫人已下凶事則五衰自緦已上皆服之其弔諸侯夫人於卿之內子大夫孺人錫衰於已之同姓之臣緦衰於士之婦人

疑衰皆吉笄無首其三妃已下及媛三公夫人已下及孺人其弔服錫衰御婉及士之婦人弔服疑衰疑衰同笄九族已下皆骨笄

韠皇帝三章龍火山諸侯二章去龍卿大夫一章以山皆織絲以成之

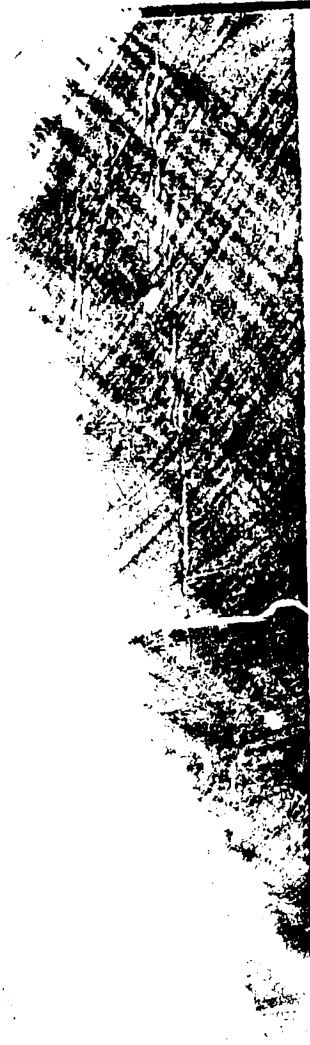
皇帝八璽有神璽有傳國璽皆寶而不用神璽明受之於天傳國璽明受之於運皇帝負扆則置神璽於筵前之右置傳國璽於筵前之左又有六璽其一皇帝行璽封命諸侯及三公用之其二皇帝之璽與諸侯及三公書用之其三皇帝信璽發諸夏之兵用之其四天子行璽封命蕃國之君用之其五天

子之璽賜蕃國之君書用之其六天子信璽徵蕃國之兵用之六璽皆白玉爲之方一寸五分高寸螭獸鈕皇后璽文曰皇后之璽白玉爲之方寸五分高寸麟鈕三公諸侯皆金印方寸二分高八分龜鈕七命已上銀四命已上銅皆龜鈕三命已上銅印銅鼻其方皆寸其高六分文曰某公官之印

皇帝之組綬以蒼以青以朱以黄以白以玄以纁以紅以紫以緅以碧以緑十有二色諸公九色自黄以下諸侯八色自白以下諸伯七色自玄以下諸子六色自纁已下諸男五色自紅已下三公之綬如諸公三孤之綬如諸侯六

卿之綬如諸伯上大夫之綬如諸子中大夫之綬如諸男
下大夫綬自紫已下士之綬自纁已下其璽印之綬亦如之
保定四年百官始執笏常服上焉宇文護始命袍加下欄
宣帝即位受朝於路門初服通天冠絳紗袍羣臣皆服漢
魏衣冠大象元年制冕二十四旒衣服以二十四章爲準
二年下詔天臺近侍及宿衛之官皆著五色衣以錦綺繢
繡爲緣名曰品色衣有大禮則服冕內外命婦皆執笏其
拜俛伏方興

志第六　禮儀六　隋書十二

志第七　　隋書十二

太尉揚州都督監修國史上柱國趙國公臣長孫無忌等奉勑撰

禮儀七

高祖初即位將改周制乃下詔曰宣尼制法云行夏之時乘殷之輅弈葉共遵理無可革然三代所尚衆論多端或以為所建之時或以為所感之瑞或當其行色因以從之今雖夏數得天歷代通用漢尚於赤魏尚於黃驪馬玄牲已弗相踵明不可改建寅歲首常服於黒朕初受天命赤雀來儀兼姬周已還於茲六代三正廻復五德相生總以言之並宜火色垂衣已降損益可知尚色雖殊常兼前

代其郊丘廟社可依衮冕之儀朝會衣裳宜盡用赤昔丹
烏木運姬有大白之旂黃星土德曹乘黑首之馬在祀與
戎其尚恒異今之戎服皆可尚黃在外常所著者通用雜
色祭祀之服須合禮經宜集通儒更可詳議太子庶子攝
太常少卿裴正奏曰竊見後周制冕加爲十二既與前禮
數乃不同而色應五行又非典故謹案三代之冠其名各
別六等之冕承用區分璪玉五采隨班異飾都無迎氣變
色之文唯月令者起于秦代乃有青旂赤玉白駱黑衣與
四時而色變全不言於弁冕五時冕色禮既無文稽於正
典難以經證且後魏已來制度咸闕天興之歲草創繕修

所造車服多參胡制故魏收論之稱爲違古是也周氏因
襲將爲故事大象承統咸取用之輿輦衣冠甚多迂怪今
皇隋革命憲章前代其魏周輦輅不合制者已勑有司盡
令除廢然衣冠禮器尚且兼行乃有立夏衮衣以赤爲質
迎秋平冕用白成形既越典章須革其謬謹案續漢書禮
儀志云立春之日京都皆著青衣秋夏悉如其色逮于魏
晉迎氣五郊行禮之人皆同此制考尋故事唯幘從衣色
今請冠及冕色並用玄唯應著幘者任依漢晉制曰可於
是定令採用東齊之法乘輿衮冕垂白珠十有二旒以組
爲纓色如其綬黈纊充耳玉笄玄衣纁裳衣山龍華蟲火

宗彝五章裳藻粉米黼黻四章衣重宗彝裳重黼黻爲十
二等衣褾領織成升龍白紗內單黼領青褾襈裾革帶玉
鉤䚢大帶素帶朱裏紕其外上以朱下以綠韍隨裳色龍
火山三章鹿盧玉具劍火珠鏢首白玉雙佩玄組雙大綬
六采玄黃赤白縹綠純玄質長二丈四尺五百首廣一尺
小雙綬長二尺六寸色同大綬而首半之間施三玉環朱
韈赤舄舄加金飾祀圓丘方澤感帝明堂五郊雩禘封禪
朝日夕月宗廟社稷籍田廟遣上將征還飲至元服納后
正月受朝及臨軒拜王公則服之通天冠加金博山附蟬
十二首施珠翠黑介幘玉簪導絳紗袍深衣製白紗內單

皁領褾襈裾絳紗蔽膝白假帶方心曲領其革帶劒佩綬舄與上同若未加元服則雙童髻空頂黑介幘雙玉導加寶飾朔日受朝元會及冬會諸祭還則服之武弁金附蟬平巾幘餘服具服講武出征四時蒐狩大射禡類宜社賞祖罰社纂嚴則服之黑介幘白紗單衣烏皮履拜陵則服之白紗帽白練裙襦烏皮履視朝聽訟及宴見賓客皆服之白帢白紗單衣烏皮履舉哀則服之

神璽寶而不用受命璽封禪則用之皇帝行璽封命諸侯及三師三公則用之皇帝之璽賜諸侯及三師三公書則用之皇帝信璽徵諸夏兵則用之天子行璽封命番國之

君則用之天子之璽賜蕃國之君書則用之天子信璽徵蕃國兵則用之常行詔勑則用內史門下印

皇帝臨臣之喪三品已上服錫衰五等諸侯緦衰四品已下疑衰

皇太子衮冕垂白珠九旒青纊充耳犀笄玄衣纁裳衣山龍華蟲火宗彝五章裳藻粉米黼黻四章織成爲之白紗內單黼領青褾襈裾革帶金鉤䚢大帶素帶不朱裏亦紕以朱綠黻隨裳色火山二章玉具劒火珠鏢首瑜玉雙佩朱組雙大綬四采赤白縹紺純朱質長二丈八尺三百二十首廣九寸小雙綬長二尺六寸色同大綬而首半之間

施二玉環朱韈赤舄以金飾侍從皇帝祭祀及謁廟元服
納妃則服之
遠遊三梁冠加金附蟬九首施珠翠黒介幘纓翠緌犀簪
導絳紗袌白紗內單皁領褾襈裾白假帶方心曲領絳紗
蔽膝韈舄其革帶劒佩綬與上同未冠則雙童髻空頂黒
介幘雙玉導加寳飾謁廟還宮元日朔日入朝釋奠則服
之。遠遊冠公服絳紗單衣革帶金鉤䚢假帶方心紛長
六尺四寸廣二寸四分色同其綬金縷鞶囊韈履五日常
朝則服之
白帢單衣烏皮履復爲宮臣擧哀則服之

皇太子璽宮內大事用之小事用左右庶子印

皇太子臨弔三師三少則錫衰宮臣四品已上緦衰五品
已下疑衰

衮冕青珠九旒以組爲纓色如其綬自此已下纓皆如之服九章同
皇太子王國公開國公初受冊執贄入朝祭親迎則服之
三公助祭者亦服之

鷩冕侯八旒伯七旒服七章衣華蟲火宗彝三章裳藻粉米黼黻
四章八旒者重宗彝侯伯初受冊執贄入朝祭親迎則服之

毳冕子六旒男五旒服五章衣宗彝藻粉米三章裳黼黻二章六旒者裳重黻子男初受冊執贄入朝祭親迎則服之

絺冕（三品七旒四品六旒五品五旒）服三章（七旒者衣粉米一章爲三重裳黼黻二章各二重六旒者減黼一重五旒又減黻一重）正三品已下從五品已上助祭則服之

自王公已下服章皆繡爲之祭服冕皆簪導青纊充耳玄衣纁裳白紗內單黼領（絺冕已下內單青領）青褾襈裾革帶鉤䚢大帶（王三公及公侯伯子男素帶不朱裏皆紕其外上以朱下以綠正三品已下從五品已上素帶紕其垂外以玄內以黃紐約皆用青組）朱韍（凡韍皆隨裳色衮鷩毳火山二章絺山一章）劍佩綬韈赤舄

○爵弁玄纓無旒從九品已上助祭則服之其制服簪導玄衣纁裳無章白絹內單青領褾襈裾革帶大帶（練帶紕其垂內外以緇紐約用青組）爵韠韈赤履武弁平巾幘諸武職及侍臣通服之侍臣加金璫附蟬以貂爲飾侍左者左珥右者右珥

遠遊三梁冠黒介幘諸王服之
進賢冠黒介幘文官服之從三品已上三梁從五品已上
兩梁流內九品已上一梁
法冠一名獬豸冠鐵爲柱其上施珠兩枚爲獬豸角形法
官服之
高山冠謁者服之
却非冠門者及禁防伺非服之
黒介幘平巾黒幘應服者並上下通服之庖人則緑幘
白帢白紗單衣烏皮履上下通服之
委貌冠未冠則雙童髻空頂黒介幘皆深衣青領烏皮履

國子太學四門生服之

朝服亦名具服冠幘簪導白筆絳紗單衣白紗內單皂領褾皂襈革帶鉤假帶曲領方心絳紗蔽膝韈舄綬劍佩從五品已上陪祭朝饗拜表凡大事則服之六品已下從七品已上去劍佩綬餘並同自餘公事皆從公服亦名從省服

冠幘簪導絳紗單衣革帶鉤艓假帶方心韈履紛鞶囊從五品已上服之

絳褠衣公服褠衣即單衣之不垂胡也袖狹形直如褠內餘同從省流外五品已下九品已上服之

綬王纁朱綬四采赤黃縹紺純朱質纁文織長一丈八尺

二百四十首廣九寸公玄朱綬四采玄赤縹紺純朱質玄文織長一丈八尺二百四十首廣九寸侯伯青朱綬四采青赤白縹純朱質青文織長一丈六尺百八十首廣八寸子男素朱綬三采青赤白純朱質白文織成一丈四尺百四十首廣七寸正從一品綠綟綬四采綠紫黃赤純綠質長一丈八尺二百四十首廣九寸從三品已上紫綬三采紫黃赤純紫質長一丈六尺百八十首廣八寸銀青光祿大夫朝議大夫及正從四品青綬三采青白紅純青質長一丈四尺百四十首廣七寸正從五品墨綬二采青紺純紺質長一丈二尺百首廣六寸自王公已下皆有小雙

綬長二尺六寸色同大綬而首半之正從一品施二玉環巳下不合其有綬者則有紛皆長六尺四寸廣二寸四分各隨其綬色

鞶囊二品巳上金縷三品金銀縷四品及開國男銀縷五品綵縷官無綬者則不合劒佩一品及五等諸侯並佩山玄玉五品巳上佩水蒼玉

年高致仕及以理去官被召謁見皆服前官從省服州郡秀孝試貢見之日皆假進賢一梁冠絳公服

隱居道素之士被召入謁見者黒介幘白單衣革帶烏皮履○左右衛左右武衛左右武候大將軍領左右大將軍

並武弁絳朝服劒佩綬侍從則平巾幘紫衫大口袴褶金
玳瑁裝兩襠甲唯左右武衛大將軍執赤檉杖左右衛左
右武衛左右武候將軍領左右將軍左右監門衛將軍太
子左右衛左右宗衛左右内等率左右監門郎將及諸副
率並武弁絳朝服劒佩綬侍從則平巾幘紫衫大口袴金
裝兩襠甲唯左右武衛將軍太子左右宗衛率執白檀杖
◯直閤將軍直寢直齋太子直閤武弁絳朝服劒佩綬侍
從則平巾幘絳衫大口袴褶銀裝兩襠甲
皇后首飾花十二樹皇太子妃公主王妃三師三公及公
夫人一品命婦並九樹侯夫人二品命婦並八樹伯夫人

三品命婦並七樹子夫人世婦及皇太子昭訓四品已上官命婦並六樹男夫人五品命婦五樹女御及皇太子良娣三樹自皇后已下小花並如大花之數并兩博鬢也

皇后褘衣深青織成爲之畫翬之形素質五色十二等青紗內單黼領羅縠褾襈蔽膝隨裳色用翟爲章三等大帶隨衣色朱裏紕其外上以朱錦下以綠錦紐約用青組以青衣革帶青韈舃舃加金飾白玉佩玄組綬章采尺寸與乘輿同祭及朝會凡大事則服之

鞠衣黃羅爲之應服者皆同其蔽膝大帶及衣革帶舃隨衣色餘與褘衣同唯無雉親蠶則服之應服者皆以助祭

青衣青羅爲之制與鞠衣同去花大帶及佩綬以禮見皇

帝則服之

朱衣緋羅爲之制如青衣宴見賓客則服之

皇太后服與皇后同皇太后璽不行用若封令書則用宮官之印

皇后璽不行用若封令書則用內侍之印

皇太子妃褕翟（青織成爲之爲搖翟之形青質五色九等）青紗內單黼領羅縠褾襈蔽膝（隨衣色以搖翟爲章三等）大帶（隨衣色下朱裹紕其外上以朱錦下以緑錦紐約用青組）以青衣革帶青韈舄（舄加金飾）瑜玉佩純朱綬（章采尺寸與皇太子同）祭朝會凡大事則服之亦有鞠衣

皇太子妃璽不行用若封書則用典內之印

公主王妃三師三公及公侯伯夫人服褕翟繡爲之公主王妃三師三公及公夫人爲九等侯夫人八等伯夫人七等助祭朝會凡大事則服之亦有鞠衣。子男夫人服闕翟緋羅爲之刻赤繒爲翟形不繡綴於服上子夫人六等男夫人五等助祭朝會凡大事則服之亦有鞠衣

諸王公侯伯子男之母與妃夫人同其郡縣君各視其夫及子若郡縣君品高及無夫子者准品

嬪及從三品已上官命婦青服制與褕翟同青羅爲之唯無雉助祭朝會凡大事則服之亦有鞠衣

世婦及皇太子昭訓從五品已上官命婦服青服助祭從蠶朝會凡大事則服之

女御及皇太子良娣朱服制與青服同去佩綬助祭從蠶朝會凡大事則服之

六尚朱絲布公服助祭從蠶朝會凡大事則服之

六司六典及皇太子三司三典三掌青紗公服助祭從蠶朝會凡大事則服之

佩綬嬪同九卿世婦及皇太子昭訓同五品 公主王妃同諸王三師三公五等國夫人及從五品已上官命婦皆准其夫無夫者准品定令訖

高祖元正朝會方御通天服郊丘宗廟盡用龍袞衣大裘毳樠皆未能備至平陳得其器物衣冠法服始依禮具然

皆藏御府弗服用焉百官常服同於匹庶皆著黃袍出入
殿省高祖朝服亦如之唯帶加十三環以爲差異蓋取於
便事及大業元年煬帝始詔吏部尚書牛弘工部尚書宇
文愷兼内史侍郎虞世基給事郎許善心儀曹郎袁朗等
憲章古制創造衣冠自天子逮于胥阜服章皆有等差若
先所有者則因循取用弘等議定乘輿服合八等焉
大裘冕之制案周禮大裘之冕無旒三禮衣服圖大裘而
冕王祀昊天上帝及五帝之服至秦除六冕唯留玄冕漢明
帝永平中方始創制董巴志云漢六冕同制皆闊七寸長尺二
寸前圓後方於是遂依此爲大裘冕制青表朱裏不施旒纊

不通於下其大裘之服案周官注羔裘也其制準禮圖以羔正黑者爲之取同色繒以爲領袖其裳用纁而無章飾絳韈赤舄祀圜丘感帝封禪五郊明堂雩禘皆服之

袞冕之制案禮玉藻十有二旒大戴禮云冕而加旒以蔽明也琇纊塞耳以蔽聰也又禮含文嘉云前後邃延不視邪也加以黈纊不聽讒也三王之冕旣不通制故夫子云行夏之時服周之冕今以朱綖貫珠爲旒十二邃延者出冕前後而下垂之旒齊於膊纊齊於耳組爲纓玉笄導其爲服之制案釋名云袞卷也謂畫龍於上也是時虞世基奏曰後周故事升日月於旌旗乃闕三辰而章無十二但有

山龍華蟲作繪宗彝藻火粉米黼黻乃與三公不異開皇中就裏欲生分别故衣重宗彝裳重黼黻合重二物以就九章爲十二等但每一物上下重行衮服用九鷩服用七今重此三物乃非典故且周氏執謙不敢負於日月所以綴此三象唯施太常天王衮衣章乃從九但天子譬日德在照臨辰爲帝位月主正后負此三物合德齊明自古有之理應無惑周執謙道殊未可依重用宗彝文華法服令准尚書子欲觀古人之服日月星辰山龍華蟲作會宗彝藻火粉米黼黻絺繡具依此於左右髆上爲日月各一當後領下而爲星辰又山龍九物各重行十二又近代故實

依尚書大傳山龍純青華蟲純黃作會宗彝純黑藻純白
火純赤以此相間而為五采鄭玄議已自非之云五采相
錯非一色也今並用織成於繡五色錯文准孔安國衣質
以玄加山龍華蟲火宗彝等並織成為五物裳質以纁加
藻粉米黼黻之四衣裳通數此為九章兼上三辰而備十
二也衣標領上各帖升龍潢晉以來率皆如此既是先王
法服不可乖於夏制徵而用之理將為允墨勑曰可承以
單衣又案董巴輿服志宗廟冕服云絳領袖為內單衣文
車服雜記曰天子釋奠郊祭而單衣以絳緣今用白紗為
內單黼領絳標青裾及襈革帶玉鉤䚢大帶朱裏紕其外

紐約用組上加朱韍又案説文韠韍也所以蔽前禮記曰有虞氏韍夏后氏山殷火周龍章鄭玄曰冕之韍也舜始作之以尊祭服禹湯至周增以文飾禮記曰君朱韠鄭曰韠象裳色今依白武通注以蔽裳前上闊一尺象天數也下闊二尺象地數也長三尺象三才也加龍章山火以備三代之法也於是制衮冕之服玄衣纁裳合九章爲十二等白紗内單黼領青褾襈革帶玉鉤䚢大帶韍鹿盧玉具劒火珠鏢首白玉雙佩玄組大小綬朱韈赤舃舃飾以金宗廟社稷籍田方澤朝日夕月遣將授律征還飲至加元服納后正冬受朝臨軒拜爵皆服之

通天冠之制案董巴志冠高九寸形正竪頂少邪却後乃
下直爲鐵卷梁前有高山故禮圖或謂之高山冠也晉起
居注成帝咸和五年制詔殿內曰平天通天冠並不能佳
可更修理之雖在禮無文故知天子所冠其來久矣又徐
氏輿服注曰通天冠高九寸黒介幘金博山徐爰亦曰博
山附蟬謂之金顔今制依此不通於下獨天子元會臨軒
服之其服絳紗袍深衣製白紗內單皁領褾裾襈絳紗蔽
膝白假帶方心曲領其劒佩綬舄革帶皆與上同元冬饗
會諸祭還則服之四時視朔則內單領襈各隨其方色唯
秋方色白以緑代之

遠遊冠之制案漢雜事曰太子諸王服之故淮南子曰楚莊王冠通梁組纓注云通梁遠遊也晉令皇太子諸王給遠遊冠徐氏雜注曰太子雜服遠遊五梁太子諸王三梁董巴志曰制如通天有展筩横之幘上今制依此天子加金愽山九首施珠翠黒介幘金縁以承之翠緌纓犀簪導太子親王加金附蟬宗室王去附蟬並不通於庶姓其乘輿遠遊冠服白紗單衣承以裠襦烏皮屨拜山陵則服之

○武弁之制案徐爰宋志謂籠冠是也禮圖曰武士服之董巴輿服志云諸常侍内常侍加黄金附蟬貂尾謂之惠文冠今制天子金愽山三公已上玉冠枝四品已上金枝

侍臣加附蟬珥豐貂文官七品已上珥白筆八品已下及武官皆不珥筆其乘輿武弁之服衣裳綬如通天之服講武出征四時蒐狩大射禡類宜社賞祖罰社纂嚴皆服之

○弁之制案五經通義高五寸前後玉飾詩云璯弁如星董巴曰以鹿皮爲之尚書顧命四人綦弁執戈故知自天子至于執戈通貴賤矣魏臺訪議曰天子以五采玉珠十二飾之命參准此通用烏漆紗而爲之天子十二琪皇太子及一品九琪二品八琪三品七琪四品六琪五品五琪六品已下無琪唯文官服之不通武職案禮圖有結纓而無笄導少府少監何稠請施象牙簪導詔許之弁加簪導

自兹始也乘輿鹿皮弁服緋大襦白羅裙金烏皮履革帶小綬長二尺六寸色同大綬而首半之閒施三玉環白玉佩一隻視朝聽訟則服之凡弁服自天子已下内外九品已上弁皆以烏爲質并衣袴褶五品已上以紫六品已下以絳宿衛及在仗内加兩襠螣蛇絳褠衣連裳典謁贊引流外冗吏通服之以縵後制鹿皮弁以賜近臣

帽古野人之服也董巴云上古穴居野處衣毛帽皮以此而言不施衣冠明矣案宋齊之閒天子宴私著白高帽士庶以烏其制不定或有卷荷或有下裙或有紗高屋或有烏紗長耳後周之時咸著突騎帽如今胡帽垂裙覆帶蓋

索髮之遺象也又文帝項有瘤疾不欲人見每常著焉相
魏之時著而謁帝故後周一代將爲雅服小朝公宴咸許
戴之開皇初高祖常著烏紗帽自朝貴已下至于冗吏通
著入朝今復制白紗高屋帽其服練裙襦烏皮履宴接賓
客則服之
白帢案傅子魏太祖以天下凶荒資財乏匱擬古皮弁裁
縑帛以爲之蓋自魏始也梁令天子爲朝臣等舉哀則服
之今亦准此其服白紗單衣承以裙襦烏皮履舉哀臨喪
則服之
幘案董巴云起於秦人施於武將初爲絳袙以表貴賤焉

至漢孝文時乃加以高顏孝元帝額有壯髮不欲人見乃始進幘又董偃召見綠幘傳韝東觀記云詔賜段熲赤幘大冠一具故知自上已下至于皁隸及將帥等皆通服之今天子畋獵御戎文官出遊田里武官自一品已下至于九品并流外吏色皆同烏厨人以綠卒及騶人以赤舉輦人以黃駕五輅人逐其車色承遠遊進賢者施以掌導謂之介幘承武弁者施以笄導謂之平巾其乘輿黑介幘之服紫羅褶南布袴玉梁帶紫絲鞋長靿靴畋獵豫遊則服之。皇太子服六等袞冕九旒朱組纓青纊充耳犀簪導紺衣纁裳去日月星辰爲九章白紗內單黼黻領青褾襈

裾革帶金鉤䚢大帶韍二章玉具劒侍從祭祀及謁廟加元服納妃則服之據晉咸寧四年故事衣色用玄改用緋舊章用織成降以繡玉具劒故事以火珠鏢首改以白珠開皇中皇太子冕同天子貫白珠及仁壽元年煬帝爲太子以白珠太逼表請從青珠於是太子衮冕與三公王等甘青珠九旒旒短不及髆降天子二寸

遠遊冠金附蟬加寶飾珠翠九首珠纓翠緌犀簪導絳紗褎白紗内單皁領褾襈裾白假帶方心曲領絳紗蔽膝韈舄革帶劒佩綬同衮冕未冠則雙童髻空頂黒介幘雙玉導加寶飾珠翠二首謁廟還元日朔旦入朝釋奠則服之

始後周采用周禮皇太子朝賀甘衮冕九章服開皇初自非助祭甘冠遠遊冠至此牛弘奏云皇太子冬正大朝請服衮冕帝問給事郎許善心曰太子朝謁著遠遊冠有何典故對曰晉令皇太子給五時朝服遠遊冠至宋泰始六年更議儀注儀曹郎丘仲起議案周禮公自衮冕已下至卿大夫之玄冕甘其朝聘之服也伏尋古之公侯尚得服衮以入朝見況皇太子儲副之尊謂宜式遵盛典服衮朝賀兼左丞陸澄議服冕以朝實著經典自秦除六冕之制後漢始備古章魏晉以來非祀宗廟不欲令臣下服於衮冕位為公者必加侍官故太子入朝因亦不著但承天作

副禮絕羣后宜遵前王之令典革近代之陋制皇太子朝請服冕自宋以下始定此儀至梁簡文之爲太子嫌於上逼還冠遠遊下及於陳皆依此法後周之時亦言服衮入朝至于開皇復遵魏晉故事臣謂衮冕之服章玉雖差一日而觀頗欲相類臣子之道義無上逼故晉武帝太始三年詔太宰安平王孚著侍內之服四年又賜趙燕樂安王等散騎常侍之服自斯以後台鼎貴臣並加貂璫武弁故皇太子遂著遠遊謙不逼尊於理爲允帝曰善竟用開皇舊式。遠遊三梁冠從省服絳紗單衣革帶金鉤䚢假帶方心佩一隻紛長六尺四寸闊二寸四分色同於綬金縷鞶

櫜白韈烏皮履金飾五日常朝則服之

鹿皮弁九琪服絳羅襦白羅裙革帶履韈佩紛如從省服

在宮聽政則服之

平巾黑幘玉冠枝金花飾犀簪導紫羅褶南布袴玉梁帶

長靿靴侍從田狩則服之

白帢素單衣烏皮履爲宮臣舉哀弔喪則服之

諸王三公已下爲服之制袞冕九章服三公攝祭及諸王

初受冊贄入朝助祭親迎則服之綬各依其色

鷩冕案禮圖王祭先公及卿之服天子九旒用玉二百一

十六侯伯服以助祭七旒用玉八十新制依此服七章三

品及公侯助祭則服之
毳冕案禮圖王祀四望山川之服天子七旒用玉百六十
八子男服以助祭五旒用玉五十新制依此服五章四品及
伯助祭則服之
絺冕案禮圖王者祭社稷五祀之服天子五旒用玉百二
十孤卿服以助祭四旒用玉三十二新制依此服三章五
品及子男助祭則服之
玄冕案禮圖王祭羣小祀及視朝服天子四旒用玉二十
二諸侯服以祭其宗廟三旒用玉十八新制依此服二章
通給庶姓一品已下五品已上自製于家祭其私廟二品

省衣粉米加三重裳黼黻加二重四品減黼一重五品減
黻一重禮自玄冕以上加旒一等天子祭祀節級服之
開皇以來天子唯用衮冕自鷩之下不施於尊具依前式
而六等之冕皆有黈纊黃緜為之其大如橘自皇太子以
下三犀導青纓爵弁案董巴志同於爵形一名冕有收持
笄所謂夏收殷冔者也祠天地五郊明堂雲翹舞人服之
禮云朱干玉戚冕而舞大夏此之謂也禮圖云士助君祭
服之色如爵頭無旒有纊新制依此角為簪導衣青裳纁
並纓無章六品已下皆通服之
遠遊冠服王所服也衣裳內單如皇太子佩山玄玉金章

龜鈕宋孝建故事亦謂之璽令文曰印文並歸於官府身不自佩例以銅易之大綬四采小綬同色施二玉環玉具劒烏皮舄舄加金飾唯帝子宗室封國王者服之

進賢冠案漢官云平帝元始五年令公卿列侯冠三梁二千石兩梁千石以下一梁梁別貴賤自漢始也董巴釋曰如緇布冠文儒之服也前高七寸而却後高三寸而立王莽之時以幘承之新制依此内外文官通服之三品已上三梁五品已上兩梁九品已上一梁用明尊卑之等也其

朝服亦名具服絳紗單衣白紗内單玄領褾襈袖革帶金鉤鰈假帶曲領方心絳紗蔽膝白韈烏皮舄雙佩綬如遠

遊之色自一品已下五品已上衣服盡同而綬依其品陪祭朝饗拜表凡大事皆服之六品七品去劒佩綬八品九品去白筆内單而用履代舄其五品已上一品已下又有公服亦名從省服並烏皮履去曲領内單白筆蔽膝閤皇故事亦去盤囊佩綬何稠請去大綬而偏垂一小綬綴於獸頭盤囊獨一隻佩正當於後詔從之一品已下五品已上同

高山冠案董巴志云一曰側注謁者僕射之所服也胡伯始以爲齊王冠秦滅齊以賜謁者傳子曰魏明帝以高山冠似通天乃毀變其形除去卷筩令如介幘幘上加物以

象山峯行人使者通皆服之新制參用其事形如進賢於冠前加三峯以象魏制謁者大夫巳下服之梁依其品

獬豸冠案禮圖曰法冠也一曰柱後惠文如淳注漢官曰惠蟬也細如蟬翼今御史服之禮圖又曰獬豸冠高五寸秦制也法官服之董巴志曰獬豸神羊也蔡邕云如麟一角應劭曰古有此獸主觸不直故執憲者爲冠以象之秦滅楚以其冠賜御史此即是也開皇中御史戴却非冠而無此色新制又以此而代却非御史大夫以金治書侍御史以犀侍御史已下用䴥羊角獨御史司隸服之

巾案方言云巾趙魏閒通謂之承露郭林宗傳曰林宗嘗

行遇雨巾沾角折又袁紹戰敗幅巾渡河此則野人及軍旅服也制有二等今高人道士所著是林宗折角庶人農夫常服是袁紹幅巾故事用全幅皁而向後襆髮俗人謂之襆頭自周武帝裁爲四脚今通於貴賤矣

簪導案釋名云簪建也所以建冠於髮也一曰笄笄係也所以拘冠使不墜也導所以導擽鬢髮使入巾幘之裏也今依周禮天子以玉笄而導亦如之又史記曰平原君誇楚爲玳瑁簪班固與弟書云今遺仲升以黑犀簪士燮集云遺功曹史貢皇太子通天犀導故知天子獨得用玉降此通用玳瑁及犀今並准是唯弁用白牙笄導焉

貂蟬案漢官侍內金蟬左貂金取剛固蟬取高潔也董巴志曰內常侍右貂金璫銀附蟬內書令亦同此今宦者去貂內史令金蟬右貂納言金蟬左貂開皇時加散騎常侍在門下者皆有貂蟬至是罷之唯加常侍聘外國者特給貂蟬還則輸納於內省

白筆案徐氏雜注云古者貴賤皆執笏有事則書之故常簪筆今之白筆是遺象也魏略曰明帝時大會而史簪筆今文官七品已上通既之武職雖貴皆不既也

纓案儀禮曰天子朱纓諸侯丹組纓今冕天子已下皆朱纓又尉繚子曰天子玄纓諸侯素纓別尊卑也今不用素

並從冠色焉
佩案禮天子佩白玉董巴司馬彪云君臣佩玉尊卑有序所以章德也今參用杜夔之法天子白玉太子瑜玉王山玄玉自公已下皆水蒼玉
綬案禮天子玄組綬侯伯朱組綬大夫純組綬世子綦組綬漢官云蕭何爲相國佩緑綬公侯紫綬二千石青令長千石黒今大抵准此天子以雙綬六采玄黄赤白縹緑純玄質長二丈四尺五百首闊一尺雙小綬長二尺六寸色同大綬而首半之間施四玉環開皇用三今加一皇太子朱雙綬四采赤白縹紺純朱質長一丈八尺三百二十首

闊九寸雙小綬長一尺六寸色同大綬而首半之間施三
玉環開皇用二今加一三公綠綟綬四采綠黃縹紫純綠
質黃文織之長一丈八尺二百四十首闊九寸與親王綬
俱施二玉環諸王纁朱綬四采赤黃縹紺純朱質纁文織
之長一丈八尺二百四十首闊九寸公玄朱綬四采赤縹
玄紺純朱質玄文織之長一丈八尺二百四十首闊九寸
侯伯青朱綬四采青赤白縹純朱質青文織長一丈六尺
百八十首闊八寸子男素朱綬三采青赤白純朱質素文
織之長一丈四尺百四十首闊七寸二品已上纁紫綬四
采纁紫赤黃純紫質纁文織之長一丈四尺百四十首闊

八寸三品紺紫綬四采紫紺黃縹純紫質紺文織之長一丈六尺百八十首闊八寸四品青綬三采青白紅純青質長一丈四尺百四十首闊七寸五品墨綬二采青紺純紺質長一丈二尺百二十首闊六寸自王公已下皆有小綬二枚色同大綬而首半之正從一品施二玉環凡有綬者皆有紛並長六尺四寸闊二寸四分隨於綬色

鞶囊案禮男鞶革女鞶絲東觀書詔賜鄧遵獸頭鞶囊一枚班固與弟書遺仲升獸頭旁囊金錯鉤也古佩印皆貯懸之故有囊稱或帶於旁故班氏謂為旁囊綬印鈕也今雖不佩印猶存古制有佩綬者通得佩之無佩則不合採

梁陳東齊制品極尊者以金織成二品以上服之次以銀織成三品已上服之下以綖織成五品已上服之分為三等。革帶案禮傳二寸禮圖曰璫綴於革帶阮諶以為有章印則於革帶佩之東觀記楊賜拜太常詔賜自所著革帶故知形制尊卑不別今博三寸半加金縷鞢蝗蜋鉤以相拘帶自大裘至于小朝服皆用之

劒案漢自天子至于百官無不佩刀蔡謨議云大臣優禮皆劒履上殿非侍臣解之蓋防刃也近代以木未詳所起東齊著令謂為象劒言象於劒周武帝時百官燕會並帶刀升座至開皇初因襲舊式朝服登殿亦不解焉十二年

因祭徵上事始制凡朝會應登殿坐者劒履俱脫其不坐
者勑召奏事及須升殿亦就席解劒乃登納言黃門內史
令侍郎舍人既夾侍之官則不脫其劒皆真刃非假既合
舊典弘制依定又准晉咸康元年定令故事自天子已下
皆衣冠帶劒今天子則玉具火珠鏢首餘皆玉鏢首唯侍
臣帶劒上殿自王公已下非殊禮引升殿皆就席解而後
升六品以下無佩綬者皆不帶
曲領案釋名在單衣內襟領上橫以雍頸七品已上有內
單者則服之從省服及八品已下皆無
珽案禮天子搢珽方正於天下也又五經異義天子笏曰

挺挺直無所屈也今制準此長尺二寸方而不折以球玉為之

笏案禮諸侯以象大夫魚須文竹士以竹本象可也凡有指畫於君前受命書於笏笏畢用也五經要義曰所以記事防忽忘禮圖云度二尺有六寸中博二寸其殺六分去一晉宋以來謂之手板此乃不經今還謂之笏以法古名自西魏以降五品已上通用象牙六品已下兼用竹木

履舄案圖云複下曰舄單下曰履夏葛冬皮近代或以重皮而不加木失於乾腊之義今取乾腊之理以木重底舄服者色赤舄衣者色烏履同舄色諸非侍臣皆脫而升殿

凡舃唯冕服及具服著之履則諸服皆用唯褶服以靴靴

胡履也取便於事施於戎服

諸建華鵕鸃鶡冠委貌長冠樊噲却敵巧士術氏却非等

前代所有皆不採用

皇后服四等有褘衣鞠衣青服朱服

褘衣深青質織成領袖文以翬翟五采重行十二等首飾

花十二鈿小花毦十二樹并兩博鬢素紗內單黼領羅縠

褾襈色皆以朱蔽膝隨裳色以緅爲緣用翟三章大帶隨

衣裳飾以朱綠之錦青緣革帶青韈舃舃以金飾白玉佩

玄組綬章采尺寸同於乘輿祭及朝會凡大事皆服之

鞠衣黃羅爲質織成領袖小花十二樹蔽膝革帶及舄隨
衣色餘准褘衣親蠶服也

青服去花大帶及佩綬金飾履禮見天子則服之

朱服制如青服宴見賓客則服之

有金璽盤螭鈕文曰皇后之璽冬正大朝則并黃琮各以
笥貯進於座隅

皇太后服同於后服而貴妃以下並亦給印

貴妃德妃淑妃是爲三妃服褕翟之衣首飾花九鈿并二
博鬢金章龜鈕文從其職紫綬一百二十首長一丈七尺
金縷織成獸頭鞶囊佩于寘玉

順儀順容順華脩儀脩容脩華充儀充容充華是爲九嬪服闕翟之衣首飾花八鈿并二博鬢金章龜鈕文從其職紫綬一百首長一丈七尺金縷織成獸頭鞶囊佩采璸玉

○婕妤銀縷織成獸頭鞶囊首飾花七鈿他如嬪服

美人才人服鞠衣首飾花六鈿并二博鬢銀印珪鈕文從其職青綬八十首長一丈六尺絲縷織成獸爪鞶囊佩水蒼玉

寶林服展衣首飾花五鈿并二博鬢銀印環鈕文如其職艾綬八十首長一丈六尺鞶囊佩玉同於婕妤

承衣刀人采女皆服褖衣無印綬參准宋泰始四年及梁

陳故事增損用之
皇太子妃服褕翟之衣青質五采織成爲搖翟以備九章首飾花九鈿并二博鬢金璽龜鈕文如其職素紗内單黼領羅縹襈色皆用朱蔽膝二章大帶同褘衣青緑革帶朱韈青舃舃加金飾佩瑜玉纁朱綬一百六十首長二丈獸頭鞶囊凡大禮見皆服之唯侍親桑則用鞠衣之服花鈿佩綬與褕衣同准宋孝建二年故事而增損之
良娣鞠衣之服銀印珪鈕文如其職佩采璸玉青綬八十首長一丈六尺獸爪鞶囊餘同世婦
保林八子展衣之服銅印環鈕文如其職佩水蒼玉艾綬

八十首長一丈六尺獸八鞶囊自晨婦等准宋大明六年故事而損益之

諸王太妃妃長公主公主三公夫人一品命婦褕翟之服繡爲九章首飾花九鈿佩山玄玉獸頭鞶囊綬同大色

公夫人縣主二品命婦亦服褕翟繡爲八章首飾八鈿侍從親桑同用鞠衣自此之下佩皆水蒼玉

侯伯夫人三品命婦亦服褕翟繡爲七章首飾七鈿

子夫人四品命婦服闕翟之衣刻赤繒爲翟綴於服上以爲六章首飾六鈿

男夫人五品命婦亦服闕翟之衣刻繒爲翟綴於服上以

爲五章首飾五鈿若當從侍親桑皆同鞠衣議旣定帝幸修文殿覽之乃令何稠起部郎閻毗等造樣上呈二年揔了始班行焉軒冕之盛貫古今矣三年正月朔旦大陳文物時突厥染干朝見慕之請襲冠冕帝不許明日率左光祿大夫褥但特勤阿史那職御左光祿大夫特勤阿史那伊順右光祿大夫意利發史蜀胡悉等並拜表固請衣冠帝大悅謂弘等曰昔漢制初成方知天子之貴今衣冠大備足致單于解辮此乃卿等功也弘愷善心世基何稠閻毗等賜帛各有差並事出優厚是後師旅務殷車駕多行幸百官行從唯服袴褶而軍旅間不便至六年後詔從駕

涉遠者文武官等皆戎衣貴賤異等雜用五色五品已上通着紫袍六品已下兼用緋綠胥吏以青庶人以白屠商以皂士卒以黃

卓彼上天宮室混成玄文居其左上將居其右弧矢揚威羽林置陳易曰天垂象聖人則之昔軒轅氏之有天下也以師兵為營衛降至三代其儀大備西漢武帝每上甘泉則列鹵簿車千乘騎萬匹其居前殿則植戟懸楯以戒不虞其所由來者尚矣

梁武受禪于齊侍衛多循其制正殿便殿閣及諸門上下各以直閤將軍等直領又置刀鈒御刀御楯之屬直御左

右兼有御仗鋋矟赤氅角抵勇士青氅衛仗長刀刀劒細仗羽林等左右二百七十六人以分直諸門行則儀衛左右又有左右夾轂蜀客楯劒格獸羽林入從遊盪十二不從遊盪直從細射廉察刀戟腰弩大弩等隊凡四十九隊亦分直諸門上下行則量爲儀衛東西掖端大司馬東西華承明大通等門又各二隊及防殿三隊雖行幸不從又有入馬遊盪馬左右夾轂左右馬百騎等各二隊及騎官閱武馬容雜伎馬容及左右馬騎直隊行則侍衛左右分爲警衛車駕晨夜出入及涉險皆作函鹵簿應宿衛軍騎皆執兵持滿各當其所保護方面天明及度險乃奏解函

撾鼓而依常列乘輿行則有大駕法駕小駕大駕以郊饗上天臨馭九伐法駕以祭方澤祀明堂奉宗廟耤千畝小駕以敬園陵親蒐狩大駕則公卿奉引大將軍驂乘太僕馭法駕小駕皆侍中驂乘奉車郎馭公卿不引其餘行幸送往勞旋則槊仗近讌則隊仗三駕法天二仗法地其動也參天而兩地也陳氏承梁亦無改革

齊文宣受禪之後警衛多循後魏之儀及河清中定令宮衛之制左右各有羽林郎十二隊又有持鈒隊鋋槊隊長刀隊細仗隊楯鎩隊雄戟隊格獸隊赤氅隊角抵隊羽林隊步遊盪隊馬遊盪隊又左右各武賁十隊左右翊各四

隊又步遊盪馬遊盪左右各三隊是爲武賁又有直從武
賁左右各六隊在左者爲前駈隊在右者爲後拒隊又有
募員武賁隊強弩隊左右各一隊在左者皆左衛將軍總
之在右者皆右衛將軍總之以備警衛其領軍中領將軍
侍從出入則著兩襠甲手執檉杖左右衛將軍將軍則兩
襠甲手執檉杖侍從左右則有千牛備身左右備身刀劒
備身之屬兼有武威熊渠鷹揚等備身三隊皆領左右將
軍主之宿衛左右而戎服執仗兵有斧鉞弓箭刀稍旌旗
皆囊首五色節文旆悉赭黃天子御正殿唯大臣夾侍兵
仗悉在殿下郊祭鹵簿則督將平巾幘緋衫甲大口袴

後周警衛之制置左右宮伯掌侍衛之禁各更直於內小宮伯貳之臨朝則分在前侍之首並金甲各執龍環金飾長刀行則夾路車左右中侍掌御寢之禁皆金甲左執龍環右執獸環長刀並飾以金次左右侍陪中侍之後並銀甲左執鳳環右執麟環長刀次左右前侍掌御寢南門之左右並銀甲左執師子環右執象環長刀次左右後侍掌御寢北門之左右並銀甲左執犀環右執兕環長刀左右騎侍立於寢之東西階並銀甲左執羆環右執熊環長刀十二人兼執師子彤楯列左右侍之外自左右侍以下刀並以銀飾左右宗侍陪左右前侍之後夜則衛於寢庭之中皆服

金塗甲左執豹環右執貔環長刀並金塗飾十二人兼執師子彤楯列於左右騎侍之外自左右中侍已下皆行則兼帶黃弓矢巡田則常服帶短刀如其長刀之飾左右庶侍掌非皇帝所御門閤之禁並服金塗甲左執解豸環右執貅環長劒並金飾十二人兼執師子彤楯列於左右宗侍之外行則兼帶皓弓矢左右勳侍掌陪左右庶侍而守出入則服金塗甲左執吉良環右執狰環長劒十二人兼執師子彤楯列於左右庶侍之外行則兼帶盧弓矢巡田則與左右庶侍俱常服佩短劒如其長劒之飾諸侍官大駕則俱侍中駕及露寢半之小駕三分之一左右武伯掌

內外衛之禁令兼六率之士皇帝臨軒則備三仗於庭服金甲執金鉦杖立於殿上東西階之側行則列兵於帝之左右從則服金甲被繡袍左右小武伯各二人貳之服執同於武伯分立於大武伯下及露門之左右塾行幸則加錦袍左右武賁率掌武賁之士其隊器服皆玄以四色飾之各總左右持鈒之隊皇帝臨露寢則立於左右三仗第一行之南北出則分在隊之先後其副率貳之左右旅賁率掌旅賁士其隊器服皆青以朱為飾立於三仗第二行之南北其副率貳之左右射聲率掌射聲之士其器服皆朱以黃為飾立於三仗第三行之南北其副率貳之左右

驍騎率掌驍騎之士器服皆黃以皓為飾立於三仗第四行之南北其副率貳之左右羽林率掌羽林之士其隊器服皆皓以玄為飾立於三仗第五行之南北其副率貳之左右遊擊率掌遊擊之士其器服皆玄以青為飾其副率貳之武賁已下六率通服金甲師子文袍執銀鉅檀杖副率通服金甲獸文袍各有倅長帥長相次陪列行則引前倅長通服銀甲豹文袍帥長通服銀甲鶡文袍自副率已下通執獸環銀飾長刀凡大駕則盡行中駕及露寢則半之小駕半中駕常行軍旅則衣色尚烏

高祖受命因周齊宮衛微有變革戎服臨朝大仗則領左

右大將軍二人分在左右廂左右直寢左右直齋左右直後千牛備身左右備身等夾侍供奉於左右及坐後左右衛大將軍左右直閤將軍以次左右衛將軍各領儀刀爲十二行內四行親衛行別以大都督領次外四行勳衛以帥都督領次外四行翊衛以都督領行各二人執金花師子楯援刀一百四十人分左右帶橫刀後監門直長十二人左青龍旗右白獸旗左右武衛開府各領三仗六行在大仗內行別六十人大都督一人領之帥都督一人後之大駕則執黃麾仗其次戟二十四左青龍幢右白獸幢罕畢各一鈒金二十四金節十二道蓋獸叉絳引幡朱幢爲

持鈒前隊應蹕大都督二人領之在御前横街南左右武衛大將軍領大仗左右廂各六行行別三百六十人大都督一人領之及大業四年煬帝北廵出塞行宫設六合城方一百二十步高四丈二尺六合以木爲之方六尺外面一方有板離合爲之塗以青色壘六板爲城高三丈六尺上加女牆板高六尺開南北門又於城四角起樓敵二門觀門樓檻皆丹青綺畫又造六合殿千人帳載以槍車車載六合三板其車軨解合交叉即爲馬槍每車上張幕幕下張平一弩傳矢五人更守兩車之門施車軨馬槍皆外其轅以爲外圍次内布鐵菱次内施蟄蟻每一蟄蟻中施

弩牀長六尺闊三尺牀桃陛插鋼錐皆長五寸謂之蝦鬚皆施機關張則錐皆外向其牀上施旋機弩以繩連弩機人從外來觸繩則弩機旋轉向觸所而發其外又以矰周圍行宮三丈一鈴一柱柱舉矰去地二尺五寸當行宮南北門施槌磬連矰以機發之有人觸矰則衆鈴發響槌擊兩磬以知所警名爲擊警八年征遼又造鉤陳以木枚連如帳子張之則綺文卷之則直焉帝御營與賊城相對夜中設六合城周廻八里城及女垣合高十仞上布甲士立仗建旗又四隅有闕面別一觀觀下開三門其中施行殿殿上容侍臣及三衛仗合六百人一宿而畢望之若眞高

麗旦忽見謂之爲神焉

志第七　禮儀七　隋書十二

志第八　　隋書十三

太尉揚州都督監修國史上柱國趙國公臣長孫無忌等奉　勅撰

音樂上

夫音本乎太始而生於人心隨物感動播於形氣形氣既著協於律呂宮商克諧名之爲樂樂者樂也聖人因百姓樂巳之德正之以六律文之以五聲詠之以九歌舞之以八佾實昇平之冠帶王化之源本記曰感於物而動故形於聲夫人者兩儀之播氣而性情之所起也恣其流湎往而不歸是以五帝作樂三王制禮標舉人倫削平淫放其用之也動天地感鬼神格祖考諧邦國樹風成化象德昭

功啓萬物之情通天下之志若夫升降有則宮商垂範禮
踰其制則尊卑乖樂失其序則親踈亂禮定其象樂平其
心外敬内和合情飾貌猶陰陽以成化若日月以爲明也
記曰大夫無故不撤懸士無故不撤琴瑟聖人造樂導迎
和氣惡情屏退善心興起伊耆有葦籥之音伏犧有網罟
之詠葛天八闋神農五弦事與功偕其來已尚黃帝樂曰
咸池帝嚳曰六英帝顓頊曰五莖帝堯曰大章帝舜曰簫
韶禹曰大夏殷湯曰護武王曰武周公曰勺教之以風賦
弘之以孝友大禮與天地同節大樂與天地同和禮意風
猷樂情膏潤傳曰如有王者必世而後仁成康化致升平

刑厝而不用也古者天子聽政公卿獻詩秦人有作罕聞斯道漢高祖時叔孫通爰定篇章用祀宗廟唐山夫人能楚聲又造房中之樂武帝裁音律之響定郊丘之祭頗雜謳謡非全雅什漢明帝時樂有四品一曰大予樂郊廟上陵之所用焉則易所謂先王作樂崇德殷薦之上帝以配祖考者也二曰雅頌樂辟雍饗射之所用焉則孝經所謂移風易俗莫善於樂者也三曰黃門鼓吹樂天子宴羣臣之所用焉則詩所謂坎坎鼓我蹲蹲儛我者也其四曰短簫鐃歌樂軍中之所用焉黃帝時岐伯所造以建武揚德風敵勸兵則周官所謂王師大捷則令凱歌者也又採百

官詩頌以爲登歌十月吉辰始用蒸祭董卓之亂正聲咸
蕩漢雅樂郎杜夔能曉樂事八音七始靡不兼該魏武平
荆州得夔使其刊定雅律魏有先代古樂自夔始也自此
迄晉用相因循永嘉之寇盡淪胡羯於是樂人南奔穆皇
羅鍾磬苻堅北敗孝武獲登歌晉氏不綱魏圖將霸道武
克中山太武平統萬或得其宮懸或收其古樂于時經營
是迫雅器斯寢孝文頗爲詩歌以勗在位謠俗流傳布諸
音律大臣馳騁漢魏旁羅宋齊功成奮豫代有制作莫不
各揚廟舞自造郊歌宣暢功德輝光當世而移風易俗浸
以陵夷梁武帝本自諸生博通前載未及下車意先風雅

爰詔凡百各陳所聞帝文自糾擿前違裁成一代周太祖發跡關隴躬安戎狄羣臣請功成之樂式遵周舊依三材而命管承六典而揮文而下武之聲豈姬人之唱登歌之奏叶鮮卑之音情動於中亦人心不能已也昔仲尼返魯風雅斯正所謂有其藝而無其時高祖受命惟新八州同貫制氏全出於胡人迎神猶帶於邊曲及顏何驟請頗涉雅音而繼想聞韶去之彌遠若夫二南斯理八風揚節順序旁通妖淫屏棄宮徵流唱翺翔率舞弘仁義之道安性命之眞君子益厚小人無悔非大樂之懿其孰能與於此者哉是以舜詠南風而虞帝昌紂歌北鄙而殷王滅大樂

不紊則王政在焉故録其不相因襲以備于志周官大司樂一千三百三十九人漢郊廟及武樂三百八十人煬帝矜奢頗翫淫曲御史大夫裴蘊揣知帝情奏括周齊梁陳樂工子弟及人間善聲調者凡三百餘人並付太樂倡優獶雜咸來萃止其哀管新聲淫弦巧奏皆出鄴城之下高齊之舊曲云

梁氏之初樂縁齊舊武帝思弘古樂天監元年遂下詔訪百寮曰夫聲音之道與政通矣所以移風易俗明貴辨賤而韶護之稱空傳咸英之實靡託魏晉以來陵替滋甚遂使雅鄭混淆鐘石斯謬天人缺九變之節朝讌失四懸之

儀朕昧旦坐朝思求厥冝而舊事𢇁存未獲釐正寤寐有
懷所爲歎息卿等學術通明可陳其所見於是散騎常侍
尚書僕射沈約奏荅曰竊以秦代滅學樂經殘亡至于漢
武帝時河間獻王與毛生等共採周官及諸子言樂事者
以作樂記其內史丞王定傳授常山王禹劉向校書得樂
記二十三篇與禹不同向別錄有樂歌詩四篇趙氏雅琴
七篇師氏雅琴八篇龍氏雅琴百六篇唯此而已晉中經
簿無復樂書別錄所載已復亡逸案漢初典章滅絕諸儒
捃拾溝渠牆壁之閒得片簡遺文與禮事相關者即編次
以爲禮皆非聖人之言月令取呂氏春秋中庸表記防記

緇衣皆取子思子樂記取公孫尼子檀弓殘雜又非方幅典誥之書也禮旣是行已經邦之切故前儒不得不補綴以備事用樂書事大而用緩自非逢欽明之主制作之君不見詳議漢氏以來主非欽明樂旣非人臣急事故言者寡陛下以至聖之德應樂推之符實宜作樂崇德殷薦上帝而樂書淪亡尋案無所宜選諸生分令尋討經史百家凡樂事無小大皆別纂錄乃委一舊學撰爲樂書以起千載絕文以定大梁之樂使五英懷慚六莖興愧是時對樂者七十八家咸多引流略浩蕩其詞皆言樂之宜改不言改樂之法帝旣素善鍾律詳悉舊事遂自制定禮樂又立

爲四器名之爲通通受聲廣九寸宣聲長九尺臨岳高一寸二分每通皆施三絃一曰玄英通應鍾絃用一百四十二絲長四尺七寸四分差強黃鍾絃用二百七十絲長九尺大呂絃用二百五十二絲長八尺四寸三分差弱二曰青陽通太蔟絃用二百四十絲長八尺夾鍾絃用二百二十四絲長七尺五寸弱姑洗絃用一百四十二絲長七尺一寸一分強三曰朱明通中呂絃用一百九十九絲長六尺六寸六分弱蕤賓絃用一百八十九絲長六尺三寸二分強林鍾絃用一百八十絲長六尺四寸四曰白藏通夷則絃用一百六十八絲長五尺六寸二分弱南呂絃用一

百六十絲長五尺三寸二分大強無射絃用一百二十九絲長四尺九寸一分強因以通聲轉推月氣悉無差違而還相得中又制爲十二笛黃鍾笛長三尺八寸大呂笛長三尺六寸太簇笛長三尺四寸夾鍾笛長三尺二寸姑洗笛長三尺一寸中呂笛長二尺九寸蕤賓笛長二尺八寸林鍾笛長二尺七寸夷則笛長二尺六寸南呂笛長二尺五寸無射笛長二尺四寸應鍾笛長二尺三寸用笛以爲通聲飲古鍾玉律并周代古鍾並皆不差於是被以八音施以七聲莫不和韻是時北中郎司馬何佟之上言案周禮王出入則奏王夏尸出入則奏肆夏牲出入則奏昭夏

今樂府之夏唯變王夏爲皇夏蓋緣秦漢以來稱皇故也而齊氏仍宋儀注迎神奏昭夏皇帝出入奏永至牲出入更奏引牲之樂其爲舛謬莫斯之甚請下禮局改正周捨議以爲禮王入奏王夏大祭祀與朝會其用樂一也而漢制皇帝在廟奏永至樂朝會之日別有皇夏二樂有異於禮爲乖宜除永至還用皇夏又禮尸出入奏肆夏賓入大門奏肆夏則所設唯在人神其與迎牲之樂不可濫也宋季失禮頓虧舊則神入廟門遂奏昭夏乃以牲牢之樂用接祖考之靈斯皆前代之深疵當今所宜改也時議又以爲周禮云若樂六變天神皆降神居上玄去還怳忽降則

自至迎則無所可叚迎爲降而送依前式又周禮云若樂八變則地祇皆出可得而禮地宜依舊爲迎神並從之又以明堂設樂大略與南郊不殊惟壇墠異名而無就燎之位明堂則徧歌五帝其餘同於郊式焉初宋齊代祀天地祭宗廟准漢祠太一后土盡用宮懸又太常任昉亦據王肅議云周官以六律五聲八音六舞大合樂以致鬼神以和邦國以諧兆庶以安賓客以悅遠人是謂六同一時皆作今六代舞獨分用之不厭人心遂依肅議祀祭郊廟備六代樂至是帝曰周官分樂饗祀虞書止鳴兩懸求之於古無宮懸之議何事人禮縟事神禮簡也天子襲衮而至敬

不文觀天下之物無可以稱其德者則以少爲貴矣大合樂者是使六律與五聲克諧八音與萬舞合節耳豈謂致鬼神祇用六代樂也其後卽言分樂序之以祭以享此乃曉然可明肅則失其旨矣推檢載籍初無郊禋宗廟徧舞六代之文唯明堂位曰禘祀周公於太廟朱干玉戚冕而舞大武皮弁素積裼而舞大夏納夷蠻之樂於太廟言廣魯於天下也夫祭尚於敬無使樂繁禮黷是以季氏逮闇而祭繼之以燭有司跛倚其爲不敬大矣他日祭子路與焉質明而始晏朝而退孔子聞之曰誰謂由也不知禮乎若依肅議郊旣有迎送之樂又有登歌各頌功德徧以六

代繼之出入方待樂終此則乖於仲尼韙晏朝之意矣於是不備宮懸不徧舞六代逐所應須即設懸則非宮非軒非判非特宜以至敬所應施用耳宗廟省迎送之樂以其閟宮靈宅也齊永明中舞人冠幘並簪筆帝曰筆笏蓋以記事受言舞不受言何事簪筆豈有身服朝衣而足綦讌屨於是去筆又晉及宋齊懸鍾磬大准相似皆十六架黃鍾之宮北方北面編磬起西其東編鍾其東衡大於鎛不知何代所作其東鎛鍾太簇之宮東方西面起北蕤賓之宮南方北面起東姑洗之宮西方東面起南所次皆如此面設建鼓於四隅懸內四面各有柷敔帝曰著晉宋史者

皆言太元元嘉四年四廂金石大備今檢樂府止有黃鍾姑洗㽔賓太蔟四格而已六律不具何謂四廂備樂之文其義焉在於是除去衡鍾設十二鎛鍾各依辰位而應其律每一鎛鍾則設編鍾磬各一虡合三十六架植建鼓於四隅元正大會備用之乃定郊禋宗廟及三朝之樂以武舞為大壯舞取易云大者壯也正大而天地之情可見也以文舞為大觀舞取易云大觀在上觀天之神道而四時不忒也國樂以雅為稱取詩序云言天下之事形四方之風謂之雅雅者正也止乎十二則天數也乃去階步之樂增撤食之雅焉衆官出入宋元徽三年儀注奏肅咸樂齊

及梁初亦同至是改爲俊雅取禮記司徒論選士之序者而升之學曰俊士也二郊太廟明堂三朝同用焉皇帝出入宋孝建二年秋起居注奏永至齊及梁初亦同至是改爲皇雅取詩皇矣上帝臨下有赫也二郊太廟同用皇太子出入奏胤雅取詩君子萬年永錫爾胤也王公出入奏寅雅取尚書周官三公弘化寅亮天地也上壽酒奏介雅取詩君子萬年介爾景福也食舉奏需雅取易雲上於天需君子以飲食宴樂也撤饌奏雍雅取禮記大饗客出以雍撤也並三朝用之牲出入宋元徽二年儀注奏引牲齊及梁初亦同至是改爲滌雅取禮記帝牛必在滌三月也

薦毛血宋元徽三年儀注奏嘉薦齊及梁初亦同至是改爲牷雅取春秋左氏傳牲牷肥腯也北郊明堂太廟並同用降神及迎送宋元徽三年儀注奏昭夏齊及梁初亦同至是改爲誠雅取尚書至誠感神也皇帝飲福酒宋元徽三年儀注奏嘉祚至齊不改梁初改爲永祚至是改爲獻雅取禮記祭統尸飲五洗玉爵獻卿今之福酒亦古獻之義也北郊明堂太廟同用就燎位宋元徽三年儀注奏昭遠齊及梁不改就埋位齊永明六年儀注奏隸幽至是燎埋俱奏禋雅取周禮大宗伯以禋祀祀昊天上帝也其辭並沈約所製今列其歌詩二十曲云○俊雅歌詩三曲四言

設官分職　髦俊攸俟　髦俊伊何　貴德尚齒
唐又咸事　周寧多士　區區衛國　猶賴君子
漢之得人　帝猷乃理
開我八襲　闢我九重　珩佩流響　纓紱有容
袞衣前邁　列辟雲從　義兼東序　事美西雍
分階等肅　異列齊恭
重列北上　分庭異陛　百司揚職　九賓相禮
齊宋舅甥　魯衛兄弟　思皇藹藹　羣龍濟濟
我有嘉賓　實惟愷悌

皇雅三曲五言

帝德實廣運　車書靡不賓　執瑁朝羣后
垂旒御百神　八荒重譯至　萬國婉來親
華蓋拂紫微　勾陳統太一　容裔被緹組
參差羅罕畢　星田熙以爛　天行徐且謐
清蹕朝萬寓　端冕臨正陽　青絇黃金繶
袞衣文繡裳　旣散華蟲采　復流日月光

𩦎雅一曲四言

自昔殷代　哲王迭有　降及周成　惟器是守
上天乃眷　大梁既受　灼灼重明　仰承元首
體乾作貳　命服斯九　置保置師　居前居後

前星北耀　克隆萬壽

寅雅一曲三言

禮莫遑　樂具舉　延藩辟　朝帝所　執桓蒲

列齊莒　垂衮毳　紛容與　升有儀　降有序

齊簪紱　忘笑語　始矜嚴　終酣醑

介雅三曲五言

百福四象初　萬壽三元始　拜獻惟衮職

同心協卿士　北極永無窮　南山何足擬

壽隨百禮洽　慶與三朝升　惟皇集繁祉

景福互相仍　申錫永無遺　穰簡必來應

百味既含馨　六飲莫能尚　玉罍信湛湛
金卮頗搖漾　敬舉發天和　祥祉流嘉貺

需雅八曲七言

實體平心待和味　庶羞百品多爲貴
或鼎或鼒宜九沸　楚桂胡鹽芼芳卉
加籩列俎彫且蔚
五味九變兼六和　令芳甘旨庶且多
三危之露九期禾　圓案方丈粲星羅
皇舉斯樂同山河
九州上腴非一族　玄芝碧樹壽華木

終朝采之不盈掬　用拂腥羶和九穀
既甘且飫致遐福
人欲所大味爲先　興和盡敬咸在旃
碧鱗朱尾獻嘉鮮　紅毛綠翼墜輕翻
臣拜稽首萬斯年
擊鍾以俟惟大國　況乃御天流至德
侑食斯舉揚盛則　其禮不僭儀不忒
風猷所被深且塞
膳夫奉職獻芳滋　不麛不夭咸以時
調甘適苦别澠淄　其德不爽受福釐

於焉逸豫永無期
備味斯饗惟至聖　咸降人神禮爲盛
或風或雅流歌詠　負鼎言歸啓殷命
悠悠四海同兹慶
道我六穗羅八珍　洪鼎自爨匪勞薪
荆包海物必來陳　滑甘滫瀡味和神
以斯至德被無垠
雍雅三曲四言
明明在上　其儀有序　終事靡愆　收鉶撤俎
乃升乃降　和樂備舉　天德莫違　人謀是與

敬行禮達　茲焉讌語

我餕惟阜　我肴孔庶　嘉味既充　食旨斯飫

屬厭無爽　冲和在御　擊壤齊歡　懷生等豫

蒸庶乃粒　寔由仁恕

百司警列　皇在在陛　既飫且醑　卒食成禮

其容穆穆　其儀濟濟　凡百庶僚　莫不愷悌

奄有萬國　抑由天啓

滌雅一曲四言

將將盛禮　其儀孔熾　有腯斯牲　國門是置

不黎不瘠　靡諐靡忌　呈肌獻躰　永言昭事

俯休皇德　仰綏靈志　百福具膺　嘉祥允洎
駿奔伊在　慶覃遐嗣
牷雅一曲四言
反本興敬　復古昭誠　禮容宿設　祀事孔明
華俎待獻　崇碑麗牲　充哉繭握　肅矣簪纓
其膋既啓　我豆既盈　庖丁遊刃　葛盧驗聲
多祉攸集　景福來并
誠雅一曲三言　南郊降神用
懷忽慌　瞻浩蕩　盡誠絜　致虔想　出杳冥
降無象　皇情肅　具僚仰　人禮盛　神途敞

僾明靈　申敬饗　感蒼極　洞玄壤

誠雅一曲三言 北郊迎神用

地德溥　崐丘峻　揚羽翟　鼓應棟　出尊祗

展誠信　招海瀆　羅岳鎮　惟福祉　咸昭晉

誠雅一曲四言 南北郊明堂太廟送神同用

我有明德　馨非稷黍　牲玉孔備　嘉薦惟旅

金懸宿設　和樂具舉　禮達幽明　敬行罇俎

鼓鍾云送　遐福是與

獻雅一曲四言

神宮肅肅　天儀穆穆　禮獻既同　膺此釐福

我有馨明　無愧史祝

禋雅一曲四言 就燎

紫宮昭煥　太一微玄　降臨下土　尊高上天

載陳珪璧　式備牲牷　雲孫清引　栒虡高懸

俯昭象物　仰致高煙　肅彼靈祉　咸達皇虔

禋雅一曲四言 就埋

盛樂斯舉　協徵調宮　靈饗慶洽　祉積化融

八變有序　三獻已終　坎牲瘞玉　酬德報功

振垂成呂　投壤生風　道無虛致　事由感通

於皇盛烈　比祚華嵩

普通中薦蔬之後改諸雅歌勑蕭子雲製詞既無牲牢遂省滌雅牷雅云

南郊舞奏黃鍾取陽始化也北郊舞奏林鍾取陰始化也明堂宗廟所尚者敬蕤賓是爲敬之名復有陰主之義故同奏焉其南北郊明堂宗廟之禮加有登歌今又列其歌詩一十八曲云

南郊皇帝初獻奏登歌二曲三言

暾既明　禮告成　惟聖祖　主上靈　爵已獻

罍又盈　息羽籥　展歌聲　僾如在　結皇情

禮容盛　樽俎列　玄酒陳　陶匏設　獻清旨

致虔絜　王旣升　樂已闋　降蒼昊　垂芳烈

北郊皇帝初獻奏登歌二曲四言

方壇旣埳　地祇已出　盛典弗愆　羣望咸秩

乃升乃獻　敬成禮卒　靈降無兆　神饗載謐

允矣嘉祚　其升如日

至哉坤元　寔惟厚載　躬茲奠饗　誠交顯晦

或升或降　搖珠動佩　德表成物　慶流皇代

純嘏不愆　祺福是賚

宗廟皇帝初獻奏登歌七曲四言

功高禮洽　道尊樂備　三獻具舉　百司在位

誠敬罔愆　幽明同致　茫茫億兆　無思不遂

蓋之如天　容之如地

毁兆玉筐　周始邠王　於赫文祖　基我大梁

肇土七十　奄有四方　帝軒百祀　人思未忘

永言聖烈　祚我無疆

有夏多罪　殺人塗炭　四海倒懸　十室思亂

自天命我　殲凶殄難　既躍乃飛　言登天漢

爰饗爰祀　福祿攸贊

犧象既飾　罍俎斯具　我鬱載馨　黄流乃注

峩峩卿士　駿奔是務　佩上鳴階　纓還拂樹

悠悠億兆　天臨日照

猗與至德　光被黔首　鑄鎔蒼昊　甄陶區有

肅恭三獻　對揚萬壽　比屋可封　含生無咎

匪徒七百　天長地久

有命自天　於皇后帝　悠悠四海　莫不來祭

繁祉具膺　八神聳衛　福至有兆　慶來無際

播此餘休　于彼荒裔

祀典昭潔　我禮莫違　八簋充室　六龍解騑

神宮肅肅　靈寝微微　嘉薦既饗　景福攸歸

至德光被　洪祚載輝

明堂徧歌五帝登歌五曲四言

歌青帝辭

帝居在震　龍德司春　開元布澤　含和尚仁

羣居既散　歲云陽止　飭農分地　人粒惟始

雕梁繡栱　丹楹玉墀　靈威以降　百福來綏

歌赤帝辭

炎光在離　火爲威德　執禮昭訓　持衡受則

靡草既凋　溫風以至　嘉薦惟旅　時羞孔備

齊醍在堂　笙鏞在下　匪惟七百　無絕終始

歌黃帝辭

鬱彼中壇　含靈闡化　廻環氣象　輪無輟駕
布德焉在　四序將收　音宮數五　飯稷驂駵
宅屛居中　旁臨外宇　升爲帝尊　降爲神主

歌白帝辭

神在秋方　帝居西皓　允玆金德　裁成萬寶
鴻來雀化　參見火邪　幕無玄鳥　菊有黃華
載列笙磬　式陳彝俎　靈罔常懷　惟德是與

歌黑帝辭

德盛乎水　玄冥紀節　陰降陽騰　氣凝象閉
司智莅坎　駕鐵衣玄　祁寒坼地　晷度廻天

悠悠四海 駿奔奉職 祚我無疆 永隆人極

太祖太夫人廟舞歌

閟宮肅肅 清廟濟濟 於穆夫人 固天攸啓
祚我眾德 膺斯盛禮 文楶達嚮 重檐丹陛
飾我俎彝 絜我粢盛 躬事奠饗 推尊盡敬
悠悠萬國 具承茲慶 大孝追遠 兆庶攸詠

太祖太夫人廟登歌

光流者遠 禮貴彌申 嘉饗云備 盛典必陳
追養自本 立愛惟親 皇情乃慕 帝服來尊
駕齊六轡 旂耀三辰 感茲霜露 事彼冬春

以斯孝德　永被烝民

大壯舞奏夷則大觀舞奏姑洗取其月王也二郊明堂太廟三朝並同用今亦列其歌詩二曲云

大壯舞歌一曲四言

高高在上　實愛斯人　眷求聖德　大拯彝倫
率土方燎　如火在薪　懍懍黔首　暮不及晨
朱光啓耀　兆發穹旻　我皇鬱起　龍躍漢津
言届牧野　電激雷震　闕鞏之甲　彭濮之人
或貔或武　漂杵浮輪　我邦雖舊　其命惟新
六伐乃止　七德必陳　君臨萬國　遂撫八寅

大觀舞歌一曲四言

皇矣帝烈　大哉興聖　奄有四方　受天明命
居上不怠　臨下唯敬　舉無僭則　動無失正
物從其本　人遂其性　昭播九功　肅齊八柄
寛以惠下　德以爲政　三趾晨儀　重輪夕映
棧壑忘阻　梯山匪夐　如日有恒　與天無竟
載陳金石　式流舞詠　咸英韶夏　於兹比盛

相和五引

角引

萌生觸發　歲在春　咸池始奏　德尚仁

迠滯以息　和且均

徵引

執衡司事　宅離方　滔滔夏日　火德昌

八音備舉　樂無疆

宮引

八音資始　君五聲　興此和樂　感百精

優遊律呂　被咸英

商引

司秋紀兌　奏西音　激揚鍾石　和瑟琴

風流福被　樂愔愔

羽引

玄英紀運　冬氷折　物爲音本　和且悦

窮高測深　長無絶

普通中蕭䟽以後勑蕭子雲改諸歌辭爲相和引則依五

音宮商角徵羽爲第次非隨月次也

舊三朝設樂有登歌以其頌祖宗之功烈非君臣之所獻

也於是去之三朝第一奏相和五引第二衆官入奏俊雅

第三皇帝入閤奏皇雅第四皇太子發西中華門奏胤雅

第五皇帝進王公發足第六王公降殿同奏寅雅第七皇

帝入儲變服第八皇帝變服出儲同奏皇雅第九公卿上

壽酒奏介雅第十太子入預會奏胤雅十一皇帝食舉奏需雅十二撤食奏雍雅十三設大壯武舞十四設大觀文舞十五設雅歌五曲十六設俳伎十七設鼙舞十八設鐸舞十九設拂舞二十設巾舞幷白紵二十一設舞盤伎二十二設舞輪伎二十三設刺長追花幢伎二十四設受猾伎二十五設車輪折脰伎二十六設長蹻伎二十七設須彌山黃山三峽等伎二十八設跳鈴伎二十九設跳劍伎三十設擲倒伎三十一設擲倒案伎三十二設青絲幢伎三十三設一繖花幢伎三十四設雷幢伎三十五設金輪幢伎三十六設白獸幢伎三十七設擲蹻伎三十八設獼

猴幢伎三十九設啄木幢伎四十設五案幢呪願伎四十一設辟邪伎四十二設青紫鹿伎四十三設白武伎作訖將白鹿來迎下四十四設寺子導安息孔雀鳳凰文鹿胡舞登連上雲樂歌舞伎四十五設緣高絙伎四十六設變黃龍弄龜伎四十七皇太子起奏儀雅四十八衆官出奏俊雅四十九皇帝興奏皇雅自宋齊已來三朝有鳳凰銜書伎至是乃下詔曰朕君臨南面道風蓋闕嘉祥時至為媿已多假令巢侔軒閣集同昌户猶當顧循寡德推而不居況於名實頓爽自欺耳目一日元會太樂奏鳳凰銜書伎至乃舍人受書升殿跪奏誠復興乎前代率由自遠內

省儀勲彌與事篤可罷之天監四年掌賓禮賀瑒請議皇太子元會出入所奏帝命別制養德之樂瑒謂宜名元雅迎送二傅亦同用之取禮一有元良萬國以貞之義明山賓嚴植之及徐勉等以爲周有九夏梁有十二雅此並則天數爲一代之曲今加一雅便成十三瑒又疑東宮所奏舞帝下其議瑒以爲天子爲樂以賞諸侯之有德者觀其舞知其德况皇儲養德春宮式瞻攸屬謂宜備大壯大觀二舞以宣文武之德帝從之於是改皇太子樂爲元貞奏二舞是時禮樂制度粲然有序其後臺城淪沒簡文帝受制於侯景景以簡文女溧陽公主爲妃請帝及主母范淑

妃宴于西州奏梁所常用樂景儀同索超世亦在宴筵帝潸然屑涕景興曰陛下何不樂也帝強笑曰丞相言索超世聞此以爲何聲景曰臣且不知何獨超世自此樂府不修風雅咸盡矣及王僧辯破侯景諸樂並送荆州經亂工器頗闕元帝詔有司補綴纔備荆州陷没周人不知采用工人有知音者並入關中隨例没爲奴婢

鼓吹宋齊並用漢曲又充庭用十六曲高祖乃去四曲留其十二合四時也更制新歌以述功德其第一漢曲朱鷺改爲木紀謝言齊謝梁升也第二漢曲思悲翁改爲賢首山言武帝破魏軍於司部肇王迹也第三漢曲艾如張改

爲桐柏山言武帝牧司王業彌章也第四漢曲上之回改爲道亡言東昏喪道義師起樊鄧也第五漢曲擁離改爲忱威言破加湖元勳也第六漢曲戰城南改爲漢東流言義師克魯山城也第七漢曲巫山高改爲鶴樓峻言平郢城兵威無敵也第八漢曲上陵改爲昏主恣淫慝言東昏政亂武帝起義平九江姑熟大破朱雀伐罪弔人也第九漢曲將進酒改爲石首局言義師平京城仍廢昏定大事也第十漢曲有所思改爲期運集言武帝應籙受禪德盛化遠也十一漢曲芳樹改爲於穆言大梁闡運君臣和樂休祚方遠也十二漢曲上邪改爲惟大梁言梁德廣運仁

化洽也天監七年將有事太廟詔曰禮云齋日不樂今親奉始出宮振作鼓吹外可詳議八座丞郎參議請輿駕始出鼓吹從而不作還宮如常儀帝從之遂以定制初武帝之在雍鎮有童謠云襄陽白銅蹄反縛揚州兒識者言白銅謂馬也白金色也及義師之興實以鐵騎揚州之士皆面縛果如謠言故即位之後更造新聲帝自爲之詞三曲又令沈約爲三曲以被絃管帝既篤敬佛法又制善哉大樂大歡天道仙道神王龍王滅過惡除愛水斷苦轉等十篇名爲正樂皆述佛法又有法樂童子伎童子倚歌梵唄設無遮大會則爲之陳初武帝之詔求宋齊故事太常卿周

弘讓奏曰齊氏承宋咸用元徽舊式宗祀朝饗奏樂俱同
唯北郊之禮頗有增益皇帝入壝門奏永至飲福酒奏嘉
胙太尉亞獻奏凱容埋牲奏隸幽帝還便殿奏休成衆官
並出奏肅成此乃元徽所闕永明六年之所加也唯送神
之樂宋孝建二年秋起居注云奏肆夏永明中改奏昭夏
帝遂依之是時並用梁樂唯改七室舞辭今列之云

皇祖步兵府君神室奏凱容舞辭

於赫皇祖　宮牆高嶷　邁彼厥初　成茲峻極
縵樂簡簡　閟寢翼翼　裸饗若存　惟靈靡測

皇祖正員府君神室奏凱容舞辭

昭哉上德　浚彼洪源　道光前訓　慶流後昆
神猷緬邈　清廟斯存　以享以祀　惟祖惟尊

皇祖懷安府君神室奏凱容舞辭

選辰崇饗　飾禮嚴敬　靡愛牲牢　兼馨粢盛
明明列祖　龍光遠映　肇我王風　形斯舞詠

皇高祖安成府君神室奏凱容舞辭

道遙積慶　德遠昌基　永言祖武　致享從思
九章停列　八舞迴墀　靈其降止　百福來綏

皇曾祖太常府君神室奏凱容舞辭

肇迹帝基　義標鴻篆　恭惟載德　瓊源方闡

享薦三清　筵陳四璉　增我堂構　式敷帝典

皇祖景皇帝神室奏景德凱容舞辭

皇祖執德　長發其祥　顯仁藏用　懷道韜光

寧斯閟寢　合此蕭薌　永昭貽厥　還符翦商

皇考高祖武皇帝神室奏武德舞辭

丞哉聖祖　撫運升離　道周經緯　功格玄祇

方軒邁扈　比舜陵媯　緝熙是詠　欽明在斯

雲雷遘屯　圖南共舉　大定揚越　震威衡楚

四奧宅心　九疇還叙　景星出翼　非雲入呂

德暢容辭　慶昭羽綴　於穆清廟　載揚徽烈

嘉玉既陳　豐盛斯潔　是將是享　鴻猷無絕
天嘉元年文帝始定圜丘明堂及宗廟樂都官尚書到仲
舉權奏衆官入出皆奏肅成牲入出奏引犧上毛血奏嘉
薦迎送神奏昭夏皇帝入壇奏永至皇帝升陛奏登歌皇
帝初獻及太尉亞獻光祿勳終獻並奏宣烈皇帝飲福酒
奏嘉胙就燎位奏昭遠還便殿奏休成至太建元年定三
廟之樂採梁故事第一奏相和五引各隨王月則先奏其
鍾唯衆官入奏俊雅林鍾作太蔟參應之取其臣道也鼓
吹作皇帝出閣奏皇雅黃鍾作太蔟夾鍾姑洗大呂皆應
之鼓吹作皇太子入至十字陛奏胤雅太蔟作南呂參應

之取其二月少陽也皇帝延王公登奏寅雅夷則作夾鍾
應之取其月法也皇帝入宁變服奏皇雅黃鍾作林鍾參
應之鼓吹作皇帝出宁及升座皆奏皇雅並如變服之作
上壽酒奏介雅太蔟作南呂參應之取其陽氣盛長萬物
輻湊也食舉奏需雅蕤賓作大呂參應之取火主於禮所
謂食我以禮也撤饌奏雍雅無射作中呂參應之取其津
潤已竭也武舞奏大壯夷則作夾鍾參應之七月金始王
取其堅斷也鼓吹引而去來文舞奏大觀姑洗作應鍾參
應之三月萬物必榮取其布惠者也鼓吹引而去來衆官
出奏俊雅蕤賓作林鍾夷則南呂無射應鍾太蔟參應之

鼓吹作皇帝起奏皇雅黃鍾作林鍾夷則南呂無射參應之鼓吹作祠用宋曲宴准梁樂蓋取人神不雜也制曰可

五年詔尚書左丞劉平儀曹郎張崔定南北郊及明堂儀注改天嘉中所用齊樂盡以韶爲名工就位定協律校尉舉麾太樂令跪贊云奏懋韶之樂降神奏通韶牲入出奏絜韶帝入壇及還便殿奏穆韶帝初再拜舞七德工執干楯曲終復綴出就懸東繼舞九序工執羽籥獻爵於天神及太祖之座奏登歌帝飲福酒奏嘉韶就望燎奏報韶至

六年十一月侍中尚書左僕射建昌侯徐陵儀曹郎中沈罕奏來年元會儀注稱舍人蔡景歷奉勑先會一日太樂展

宮縣高絙五案於殿庭客入奏相和五引帝出黃門侍郎舉麾於殿上掌故應之舉於階下奏康韶之樂詔延王公登奏變韶奉珪璧訖初引下殿奏亦如之帝興入便殿奏穆韶更衣又出奏亦如之帝舉酒奏綏韶進膳奏侑韶帝御茶果太常丞跪請進舞七德繼之九序其鼓吹雜伎取晉宋之舊微更附益舊元會有黃龍變文鹿師子之類太建初定制皆除之至是蔡景歷奏悉復設焉其制鼓吹一部十六人則簫十三人笳二人鼓一人東宮一部降三人簫減二人笳減一人諸王一部又降一人減簫一庶姓一部又降一人復減簫一及後主嗣位耽荒於酒視朝之

外多在宴筵尤重聲樂遣宮女習北方簫鼓謂之代北酒酣則奏之又於清樂中造黃鸝留及玉樹後庭花金釵兩臂垂等曲與幸臣等製其歌詞綺豔相高極於輕薄男女唱和其音甚哀

志第八　音樂上　隋書十三